

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या..... ८८९.२०२३

पुस्तक संख्या..... रूप/हि

क्रम संख्या..... ~~४४४४~~ ८४६६

हिन्दी भक्तिरसामृतसिन्धु

संरक्षक

डॉ० चिन्तामन द्वारकानाथ देशमुख

सम्पादक-मण्डल

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी डॉ० नरेन्द्रनाथ चौधरी

स्व० आचार्य विश्वेश्वर डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

डॉ० दशरथ ओझा डॉ० उदयभानु सिंह

डॉ० नगेन्द्र (संयोजक)

भक्तिरसामृतसिन्धु

[श्री रूपगोस्वामिविरचित मूल ग्रन्थ, हिन्दी-अनुवाद
तथा 'दीपिका' हिन्दी-व्याख्या सहित]

प्रधान सम्पादक

डॉ० नगेन्द्र

सम्पादक

डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

अनुवादक तथा व्याख्याकार

स्व० आचार्य विद्वेदवर सिद्धान्तशिरोमणि

प्रकाशक

हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संरक्षक

डॉ० चिन्तामन द्वारकानाथ देशमुख

सम्पादक-मण्डल

डॉ० हजारिप्रसाद द्विवेदी	डॉ० नरेन्द्रनाथ चौधरी
स्व० आचार्य विश्वेश्वर	डॉ० विजयेन्द्र स्नातक
डॉ० दशरथ श्रोभा	डॉ० उदयभानु सिंह
डॉ० नगेन्द्र (संयोजक)	

संरक्षक

डॉ० चिन्तामन द्वारकानाथ देशमुख

सम्पादक-मण्डल

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी डॉ० नरेन्द्रनाथ चौधरी

स्व० आचार्य विश्वेश्वर डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

डॉ० दशरथ श्रोभा डॉ० उदयभानु सिंह

डॉ० नगेन्द्र (संयोजक)

हिन्दी

भक्तिरसामृतसिन्धु

[श्री रूपगोस्वामिविरचित मूल ग्रन्थ, हिन्दी-अनुवाद
तथा 'दीपिका' हिन्दी-व्याख्या सहित]

प्रधान सम्पादक

डॉ० नगेन्द्र

सम्पादक

डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

अनुवादक तथा व्याख्याकार

स्व० आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि

संरक्षक

डॉ० चिन्तामन द्वारकानाथ देशमुख

सम्पादक-मण्डल

डॉ० हजारिप्रसाद द्विवेदी	डॉ० नरेन्द्रनाथ चौधरी
स्व० आचार्य विश्वेश्वर	डॉ० विजयेन्द्र स्नातक
डॉ० दशरथ श्रीभा	डॉ० उदयभानु सिंह
डॉ० नगेन्द्र (संयोजक)	

हिन्दी

भक्तिरसामृतसिन्धु

[श्री रूपगोस्वामिविरचित मूल ग्रन्थ, हिन्दी-अनुवाद
तथा 'दीपिका' हिन्दी-व्याख्या सहित]

प्रधान सम्पादक

डॉ० नगेन्द्र

सम्पादक

डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

अनुवादक तथा व्याख्याकार

स्व० आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि

हिन्दी विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

मूल्य : पच्चीस रुपये

संस्करण : प्रथम, १९६३

मुद्रक :

नवीन प्रस दिल्ली

हमारी योजना

‘हिन्दी भक्तिरसामृतमिन्धु’ हिन्दी-अनुसन्धान-परिषद्-ग्रन्थमाला का ३१वाँ ग्रन्थ है। ‘हिन्दी अनुसन्धान परिषद्’ हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्था है, जिसकी स्थापना अक्तूबर, सन् १९५२ में हुई थी। परिषद् के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं : हिन्दी-वाङ्मय-विषयक गवेषणात्मक अनुशीलन तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन।

अब तक परिषद् की ओर से अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है। प्रकाशित ग्रन्थ तीन प्रकार के हैं—एक तो वे जिनमें प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का हिन्दी-रूपान्तर विस्तृत आलोचनात्मक भूमिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिनपर दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई है; और तीसरे ऐसे हैं जिनका अनुसन्धान के साथ—उसके सिद्धान्त और व्यवहार दोनों पक्षों के साथ—प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रन्थ हैं—(१) हिन्दी काव्यालंकारसूत्र, (२) हिन्दी वक्तोक्ति-जीवित, (३) अरस्तू का काव्यशास्त्र, (४) हिन्दी काव्यादर्श, (५) अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग (हिन्दी रूपान्तर), (६) पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परम्परा, (७) होरेस कृत ‘काव्यकला’ (८) हिन्दी अभिनव भारती, (९) हिन्दी नाट्यदर्पण, (१०) सौन्दर्य-तत्त्व और काव्य-सिद्धान्त।

द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रन्थ हैं—(१) मध्यकालीन हिन्दी कवधित्रियाँ, (२) हिन्दी नाटक : उद्भव और विकास, (३) सूफी मत और हिन्दी साहित्य, (४) अपभ्रंश साहित्य, (५) राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, (६) सूर की काव्य-कला, (७) हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य और उसकी परम्परा, (८) मैथिलीशरण गुप्त : कवि और भारतीय संस्कृति के आख्यान, (९) हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य, (१०) मतिराम कवि और आचार्य, (११) आधुनिक हिन्दी-कवियों के काव्य-सिद्धान्त, (१२) ब्रजभाषा के कृष्णकाव्य में माधुर्य भक्ति, (१३) प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी-उपन्यास, (१४) हिन्दी में नीति-काव्य का विकास, (१५) आधुनिक हिन्दी-मराठी में काव्यशास्त्रीय अध्ययन, (१६) आधुनिक हिन्दी काव्य में रूप-विधाएँ, (१७) गुरुमुखी लिपि में हिन्दी-काव्य।

तीसरे वर्ग के अन्तर्गत तीन ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है :

(१) अनुसन्धान का स्वरूप, (२) हिन्दी के स्वीकृत शोध प्रबन्ध, (३) अनुसन्धान की प्रक्रिया।

प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम वर्ग का ११ वाँ प्रकाशन है। श्री रूपगोस्वामी मधुर भाव को भवितरस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले मूर्धन्य आचार्य हैं और ‘भक्तिरसामृतमिन्धु’ उनकी साहित्यिक तथा धार्मिक प्रतिभा की प्रोढ़तम है काव्य-शास्त्र में भक्ति

को रस रूप में स्वीकृत नहीं किया गया था किन्तु रूपगास्वामी ने काव्यशास्त्रों में रसा का भक्ति में पर्यवसान कर ईश्वर भक्तों के लिए ही नहीं बरन् महत्त्व मानिय ममता के लिए भी भक्तिरस का सर्वथा नूतन पथ प्रशस्त कर दिया। हिन्दी के भक्तिकालीन साहित्य पर 'भक्तिरसामृतसिन्धु' का परोक्ष रूप से पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। अतः साहित्य के अनुसन्धान तथा अनुशीलन में इस ग्रन्थ की उपयोगिता असन्दिग्ध है, और इसका हिन्दी-भाषा प्रस्तुत करने में हम सुख एवं सन्तोष का अनुभव कर रहे हैं। हिन्दी-भाषा का अधिकांश संस्कृत वाङ्मय के उद्भट विद्वान् (अब स्वर्गीय) आचार्य विश्वेश्वर द्वारा लिखा हुआ है। उत्तर विभाग की अष्टमी लहरी के आधे भाग का भाष्य लिखने के बाद श्री आचार्य जी अस्वस्थ हो गए। केवल अष्टमी लहरी का अर्द्धांश तथा नवमी लहरी का भाष्य शेष था। आचार्य जी अपनी रोगावस्था में भी पुस्तक के मुद्रण, प्रूफ-संशोधन आदि में निरन्तर रूचि ले रहे थे, किन्तु चिकित्सकों के कठोर आदेश को मानकर उन्हें लिखना-पढ़ना बन्द कर देना पड़ा। हमें आशा थी कि स्वस्थ होते ही वे ग्रन्थ का शेष भाष्य भी पूरा कर देंगे, किन्तु दुर्भाग्य से इस लम्बी बीमारी में ही उनका ३० जुलाई, १९६२ को देहावसान हो गया। अतः साहित्याचार्य श्री पंडित वशीधर शास्त्री ने हमारे अनुरोध पर अवशिष्ट भाग का भाष्य लिखने की कृपा की। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

इस ग्रन्थमाला के प्रकाशन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आर्थिक सहायता देकर हमें उपकृत किया है तथा सम्पादक-मण्डल के सदस्यों से हमें समय-समय पर अभीष्ट परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है; इन सबके प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

—नगेन्द्र—

प्रधान सम्पादक

विषयानुक्रमणिका

पृष्ठ सङ्ख्या

१—भूमिका (डॉ० विजयेन्द्र स्नातक)

(१—२८)

माधुर्य भक्ति का मूल	१
चैतन्य मत	१०
अचिन्त्य भेदाभेदवाद	१२
रूपगोस्वामी	१३
भक्तिरसामृतसिन्धु	१५

२—भक्तिरस मोमांसा (डॉ० रामसागर त्रिपाठी)

(२९—४८)

विषय प्रवेश	२९
पृष्ठभूमि	३०
भक्तिरस का प्रवृत्ति-निमित्त	३४
भक्तिरस का प्राचीन शास्त्र से भेदाभेद	३६
प्राक्तन रस-सिद्धान्त की भक्तिरस के प्रति उपजीव्यता	३६
भक्ति-सम्प्रदाय की रस-प्रक्रिया	३८
स्थायी भाव से रस-निष्पत्ति	४४
भक्ति-रस-सिद्धान्त का मूल्यांकन	४६

हिन्दी भक्तिरसामृतसिन्धु

पूर्व विभाग (पृष्ठ १—११०)

प्रथमा सामान्यभक्ति लहरी

१—२२

मंगलाचरण	१
गुणवन्दना	३
भक्त-वन्दना	४
ग्रन्थ-प्रस्तावना	
ग्रन्थ का विभाजन	८
भक्ति का लक्षण	६
भक्ति-लक्षण का समर्थन	११
उत्तम भक्ति का उत्कर्ष	१२

भक्ति की प्रशंसा	१
भक्ति का शुभदत्त्व गुण	८
भक्ति का सुखप्रदत्व गुण	१७
सौक्ष्मल्यताकृत्व	१८
भक्ति का सान्द्रानन्द स्वरूप	१९
भक्ति का भगवदाकर्षण	२०
त्रिधा भक्ति के साथ छह गुणों का सम्बन्ध	२०
भक्ति की उत्पत्ति और रुचि	२१

द्वितीया साधनभक्ति लहरी

२२—८९

त्रिधा साधन-भक्ति निरूपण	२३
भाव की नित्यसिद्धता	२३
साधनभक्ति के दो भेद—वैधी और रागानुगा	२४
वैधी भक्ति की नित्यता	२४
वैधी भक्ति के अधिकारी	२५
अधिकारी के तीन भेद	२७
सालोक्यादि मुक्ति और भक्ति	३६
कृष्ण-भक्ति की विशेषता	३७
कृष्ण और श्रीश भगवान् का भेद	३८
सनुष्य मात्र को भक्ति का अधिकार	३८
भक्तिमार्ग और प्रायश्चित्त	३९
भक्ति के अंग	४०
विजृप्ति के तीन भेद	४७
भक्त्यंगों का फल	७४
कर्म की भक्त्यंगता	७४
ज्ञान और वैराग्य का उपयोग	७५
भक्ति द्वारा राग का विनाश	७६
भक्ति में वैराग्य की अनुपयोगिता	७६
गौण भक्ति की अंगता का निराकरण	७७
यम-नियमादि की अंगता का निराकरण	७७
भक्ति की एकांगता और अनेकांगता	७८
वैधी भक्ति का दूसरा नाम 'सर्वाधामार्ग'	७९
रागानुगा भक्ति का लक्षण	७९
ब्रह्म और कृष्ण का सम्बन्ध	८२
रागानुगा भक्ति का निरूपण	८४
कामानुगा के अधिकारी	८६

तृतीया भाव लहरी

६०—१०५

भाव भक्ति	६०
भाव की विषयरूपता	६१
भाव के दो भेद—साधनाभिनवेशजन्य तथा भगवत्कृपाजन्य	६२
भगवद्भक्ति रूप भाव के अनुभाव	६७
मुमुक्षुओं में भक्ति का अभाव	१०१
रत्याभास के दो भेद	१०२
भावाभास की वृद्धि और क्षय	१०३
भक्तों के लिए मुमुक्षुओं से सम्पर्क का निषेध	१०४
रति की आनन्दैकरूपता	१०५

चतुर्थी प्रेमभक्ति लहरी

१०६—१०९

प्रेम के दो भेद	१०७
प्रभु-प्रसाद की व्यवस्था	१०८
प्रेम आदि की उत्पत्ति की प्रक्रिया	१०९

दक्षिण विभाग (पृष्ठ ११३—३१४)

प्रथमा विभाव लहरी

११३—१६८

मंगलाचरण	११३
दक्षिण विभाग का विषय	११३
भक्ति रस का आश्रय और उत्पत्ति-प्रकार	११५
आठ गुण	१७०
पाँच प्रकार के भक्त	१८२

द्वितीया अनुभाव लहरी

१६९—२०५

अनुभाव का लक्षण व नाम	१६९
अनुभावों के दो भेद—शीत, क्षेपण	१६९

तृतीया सात्विकभाव लहरी

२०५—२२३

सात्विक भावों की उत्पत्ति के प्रकार	२०८
सात्विकभाव संज्ञा का कारण	२१६

व्यभिचारिभावो की परस्पर विभावता	२७६
भवादयादि चार दशाएँ	२७७
भाव लक्षण	२७७
आगन्तुक भाव का लक्षण	२७७
महिष्ठ आदि शब्दों की व्याख्या	२७८

पंचमी स्थायिभाव लहरी २८१—३१४

स्थायी भाव की परिभाषा	२८१
स्थायी भाव तथा गौण स्थायी भावों का वर्गीकरण	२८२
मुख्य भक्तिरस का निरूपण	२८२
गौण भक्तिरस का निरूपण	२८२

पश्चिम विभाग (पृष्ठ ३१७—४२०)

प्रथमा शान्तरस लहरी ३१७—३२७

मुख्य भक्ति रसों का वर्णन	३१७
शान्त रस का लक्षण	३१८
शान्त रस का आलम्बन	३१८
शान्त रस के उद्दीपन	३१९
शान्त रस के अनुभाव	३२०
शान्त रस के संचारी	३२०
शान्त भक्ति रस का स्थायी : 'शान्ति'	३२०
शान्त रस के सात्विक	३२१

द्वितीया प्रीतिभक्तिरस लहरी ३२८—३६४

प्रीतिभक्ति रस का लक्षण	३२८
प्रीति भक्ति रस के दो भेद : सम्भ्रम प्रीति और गौरव प्रीति	३२८
सम्भ्रम प्रीति के आलम्बन विभाव—कृष्ण	३२८
दास के लक्षण और भेद	३३०
सम्भ्रम प्रीति भक्ति के उद्दीपन	३३०
सम्भ्रम प्रीति भक्ति के अनुभाव	३३०
सम्भ्रम प्रीति भक्ति के व्यभिचारी भाव	३३१
सम्भ्रम प्रीति भक्ति का स्थायी भाव	३३२
सम्भ्रम प्रीति के भेद—प्रेम, स्नेह, राग	३३४
गौरव प्रीति का लक्षण	३३७
गौरव प्रीति का	३४०

गौरव प्रीति के उद्दीपन	३५६
गौरव प्रीति क अनुभाव	३६०
गौरव प्रीति के व्यभिचारी भाव	३६१
गौरव प्रीति का स्थायी भाव	३६२

तृतीया प्रेयोभक्तिरस लहरी	३६५—३६३
प्रेयो भक्ति रस का लक्षण	३६५
प्रेयो भक्ति रस का आलम्बन	३६५
प्रेयो भक्ति रस के उद्दीपन	३७६
प्रेयो भक्ति रस के अनुभाव	३८२
प्रेयो भक्ति रस के व्यभिचारी भाव	३८५
प्रेयो भक्ति रस का स्थायी भाव	३८६
स्थायी भाव के तीन भेद	३८६

चतुर्थी वत्सलभक्तिरस लहरी	३९४—४११
वत्सल भक्ति रस का लक्षण	३९४
वत्सल भक्ति रस का आलम्बन	३९४
वत्सल भक्ति रस के उद्दीपन	३९७
वत्सल भक्ति रस के अनुभाव	४०२
वत्सल भक्ति रस के सात्विक	४०३
वत्सल भक्ति रस के व्यभिचारी भाव	४०४
वत्सल भक्ति रस का स्थायी भाव	४०४
नाट्यशास्त्र में स्वीकृत वत्सल रस का संकेत	४१०

पंचमी मधुरभक्तिरस लहरी	४१२—४२०
मधुर भक्ति रस का लक्षण	४१२
मधुर भक्ति रस का आलम्बन	४१२
मधुर भक्ति रस के उद्दीपन	४१४
मधुर भक्ति रस के अनुभाव	४१४
मधुर भक्ति रस के व्यभिचारी भाव	४१५
मधुर भक्ति रस का स्थायी भाव	४१५
मधुर भक्ति रस के दो भेद—सम्भोग एवं विप्रलम्भ	४१७

हास्य भक्ति रस का आलम्बन	८१
हास्य भक्ति रस के उद्दीपन	८१
हास्य भक्ति रस के व्यभिचारी भाव	८२
हास्य भक्ति रस का स्थायी भाव	८२
हास्य रति के छह प्रकार	८२
स्मित हास्य रति	८२
हसित हास्य रति	८२
विहसित हास्य रति	८२
अवहसित हास्य रति	८२
अपहसित हास्य रति	८२
अतिहसित हास्य रति	८२

द्वितीया अद्भुतभक्तिरस लहरी

४२६—४३१

अद्भुत भक्ति रस का लक्षण	८२
अद्भुत भक्ति रस का आलम्बन	८२
अद्भुत भक्ति रस के उद्दीपन	८२
अद्भुत भक्ति रस के अनुभाव	८२
अद्भुत भक्ति रस के व्यभिचारी भाव	८३
अद्भुत भक्ति रस का स्थायी भाव	८३
अद्भुत भक्ति रस के दो भेद—साक्षात् तथा अनुमित	८३

तृतीया वीरभक्तिरस लहरी

४३२—४४३

वीर भक्ति रस का लक्षण	४३२
वीर भक्ति रस का आलम्बन	४३२
वीर भक्ति रस के प्रकार—युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर	४३२
युद्धवीर का निरूपण	४३२
दानवीर का निरूपण	४३३
दानवीर के विभिन्न भेदों का वर्णन	४३३
दयावीर का निरूपण	४४०
धर्मवीर का निरूपण	४४२
धर्मवीर के स्थायी भाव पर विचार	४४३

चतुर्थी करुणभक्तिरस लहरी

४४३—४४६

करुण भक्ति रस का लक्षण	४४३
करुण भक्ति रस का	४४४
करुण भक्ति रस के उद्दीपन	

वरुण भक्ति रस के अनुभाव	४४४
वरुण भक्ति रस के व्यभिचारी भाव	४४४
करुण भक्ति रस का स्थायी भाव	४४४

पंचमी रौद्रभक्तिरस लहरी ४४७—४५३

रौद्र भक्ति रस का लक्षण	४४७
रौद्र भक्ति रस का आलम्बन	४४७
रौद्र भक्ति रस के उद्दीपन	४५०
रौद्र भक्ति रस के अनुभाव	४५०
रौद्र भक्ति रस के व्यभिचारी भाव	४५१
रौद्र भक्ति रस के सात्त्विक	४५१
रौद्र भक्ति रस का स्थायी भाव	४५१
स्थायी क्रोध रति के तीन भेद—क्रोध, मन्यु, रोष	४५१

षष्ठी भयानकभक्तिरस लहरी ४५३—४५६

भयानक भक्ति रस का लक्षण	४५३
भयानक भक्ति रस का आलम्बन	४५३
भयानक भक्ति रस के उद्दीपन	४५५
भयानक भक्ति रस के अनुभाव	४५५
भयानक भक्ति रस के व्यभिचारी भाव	४५५
भयानक भक्ति रस का स्थायी भाव	४५५

सप्तमी बीभत्सभक्तिरस लहरी ४५६—४५८

बीभत्स भक्ति रस का लक्षण	४५६
बीभत्स भक्ति रस का आलम्बन	४५६
बीभत्स भक्ति रस के अनुभाव	४५७
बीभत्स भक्ति रस के व्यभिचारी भाव	४५७
बीभत्स भक्ति रस का स्थायी भाव	४५७
स्थायी भाव 'जुगुप्सा' रति के दो भेद—प्रायिकी और विवेकजा	४५७

अष्टमी मैत्रीवैरस्थिति भक्तिरस लहरी ४५८—४८३

रसों की पारस्परिक मैत्री तथा वैर का वर्णन	४५८
मुख्य भक्ति रस के पाँच रसों की शत्रुता-मित्रता का वर्णन	४५८
गौण रसों का मैत्री-विरोध वर्णन	४६८
रसों का निरूपण	४८१

रसाभास का लक्षण	४८४
रसाभास के तीन प्रकार—उपरस, अनुरस, अपरस	४८४
उपरस का सोदाहरण निरूपण	४८५
अनुरस का सोदाहरण निरूपण	४८६
अपरस का सोदाहरण निरूपण	४८७
रस और रसाभास का पारस्परिक सम्बन्ध	४८८

भूमिका

डा० विजयेन्द्र स्नातक

माधुर्य भक्ति का मूल :

मध्यकालीन वैष्णव सम्प्रदायों में माधुर्यभक्ति का मूल उत्स अद्यावधि निर्विवाद रूपसे स्थिर नहीं किया जा सका है। जिस प्रकार भक्तिके विविध स्रोत माने जाते हैं उगो प्रकार माधुर्यभावपूर्ण भक्तिके मूल स्रोतका संधान भी अनेक ग्रन्थों, पद्धतियों एवं मतोंमें किया जाता है। दाम्पत्य-प्रेम-वर्णनको माधुर्यभावका मूल उत्स माननेवाले विद्वान् वेद-महिताओंमें भी माधुर्यभावका बीज खोज निकालनेका प्रयास करे तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। किन्तु माधुर्यभक्तिका संपूर्ण ढांचा खड़ा करते समय हमें वेद और ब्राह्मण ग्रन्थोंसे यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं होती, फलतः हमें अपने अन्वेषणकी सीमाको मर्यादित करना पड़ता है। ऋग्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद्में 'मधुविद्या' और अथर्ववेदमें 'मधुलता' का वर्णन देखकर 'माधुर्यभाव' की ओर दौड़ पड़ना शोधकी तात्त्विक सरणिका अनुगमन नहीं माना जा सकता। 'मधुविद्या' और 'मधुलता' का प्रतिपाद्य 'मधुरोपासना'से भिन्न कोटिका है। अतः केवल 'मधु' शब्दकी समतासे माधुर्यभावकी स्थापना करनेका प्रयत्न इलाध्य नहीं है। वेद में ईश्वरके साथ मानवात्माके विविध सम्बन्धोंका वर्णन है और उनमें माधुर्य (प्रेम) की कल्पना विद्यमान है, किन्तु वे वर्णन माधुर्य भक्तिसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रखते। अथर्ववेद का मन्त्र है—

आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहं।

जायां जनित्रौ मातरं ये प्रियास्तान उपह्वये ॥

इसमें मनुष्यके प्रेम-सम्बन्धोंका स्पष्ट संकेत मिलता है। सृष्टि विद्याके प्रसंगमें वर्णित 'कामभाव'को भी माधुर्यभावका जनक नहीं माना जा सकता। लिंगोपासनाके भीतर माधुर्य के बीज खोजना भी दूरकी कौड़ी लानेके समान है। अतः इन सब अनुसन्धानोंको हम तात्त्विक दृष्टिसे ग्राह्य नहीं समझते।

मध्यकालीन भारतीय उपासनामें उपलब्ध प्रेम या अनुराग तत्त्वके सम्बन्धमें कतिपय मनीषी ईसाई विद्वानोंका विचार है कि यह भाव ईसाई सन्तोंकी परम्परासे भारतीय उपासनामें आया है। 'ईसाइयोंका आध्यात्मिक विवाह' (स्पिरिट्युअल मैरिज) को माधुर्यकी प्रेरक भावना सिद्ध करनेका प्रयत्न अनेक पुस्तकोंमें दृष्टिगत होता है। रिचार्ड आब सेण्ट विक्टर ने बारहवीं शतीमें प्रेम-पथका वर्णन बड़ी मार्मिक शैलीसे प्रस्तुत किया था। सेण्ट बर्नार्ड प्रेमपूर्ण भक्ति-पद्धतिको स्वीकार करनेवाले सन्त थे। उन्होंने ईसाको पिता न मानकर ब्रह्म के रूपमें चित्रित किया है। सेण्ट टेरेसान आध्यात्मिक प्रसंगमें अपनेको प

दुलहित कहा है। परमात्माके आनिगनसे जीवात्मा उगमें लीन हो जाता है। इन तपस्या पढ़कर सन्त कबीरकी बाणीका स्मरण हो जाता है। ईसाईयोंके सूर्यभासनामूलक गणन को पढ़कर उसे भारतीय माधुर्यभक्तिका प्रेरक स्वीकार करना अनुभवानार्थी पण्डितना करना होगा। ईसा समीहके जन्म-कालसे भी पूर्ण क्रिस भक्तिके नाम पर भारतीय भावना में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं उनकी उपेक्षा करना युक्तियुक्त नहीं।

माधुर्यभावका क्रमिक विकास या माधुर्यभक्तिका सामोपासनीयता समझ करमा हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं, हम मध्यकालीन माधुर्यभावके सम्बन्धों में समझौते काय करके देख सकते करना चाहते हैं जिनके द्वारा माधुर्यभावका नाना-दाना भव्यगुणों में प्रकट किया गया था।

मध्ययुगको सांस्कृतिक दृष्टिसे ह्यासका युग स्वीकार करने पर भी अतिनाशना और साहित्यकी दृष्टिसे उसे उत्कर्ष और अभ्युदयका युग माना जाता है। इस युगमें देशके प्रायः सभी भागमें बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानी, दार्शनिक, मन्तव्यीन सम्भार विचारक, धर्म-सौदिक साधक और बीतरंग भगवद्भक्त पैदा हुए। विद्वान् पण्डितों और भागवतसामर्थी स्वयं निरक्षर साधु-सन्तों तकने भगवद्भक्तिके सम्बन्धमें अपने ज्ञान-संगमन यथया समानुभूति-निर्भर स्वतन्त्र विचार व्यक्त किये। योग, तन्त्र, साधना, कर्मकाण्ड आदिके साथ मगुणोपासनाके लिए पूजन, अर्चन, प्रपत्ति और दैन्य-कार्पण्य आदिका भाग्य-प्राप्त किया गया। मगुणोपासनासे पूर्व वैदिक, तान्त्रिक, शैव, और भिन्न-चार प्रसारकी उपासना चलतीया प्रचलित थीं, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। बृहद्देशीय स्मृतिमें शैव, वगाई और आगम तीन प्रकारकी उपासना पद्धतियोंका उल्लेख है। इन विविध उपासनाओंके भीतरमें ही मगुणोपासनाका प्रादुर्भाव हुआ। किसी बाह्य प्रभावसे मगुण या मसूर्तकी स्वीकार नहीं किया गया। आराधनाकी प्रक्रिया या प्रकार पर संहितारंगे विचारोंके विचार किया गया है। अमिसंहिताके अनुसार आराधनाकी दो प्रक्रियाएँ हैं—अमूर्त और भमूर्त। अमूर्तमें प्रादुर्भूति के माध्यमसे उपासना अमूर्त आराधना है। यह ब्राह्मणकालके मगुण-तत्त्व ही रूप है। प्रतिमा-पूजन समूर्त आराधना कही जाती है जो यजकालके बाद प्रचलित हुई। कदाचित् अमूर्त आराधनाको याजिक रूपमें स्वीकार करनेके कारण ही मजोने मूर्तिपूजाका सम्बन्ध जोड़ा जाता है। प्रतिमापूजनका प्रारम्भ कबसे हुआ यह एक विवादामय प्रश्न रहा है। कुछ विद्वानोंने इसे ब्राह्मण पद्धति सिद्ध किया है और कुछ विद्वान् उस भागवत सम्प्रदायों की ही देन ठहराते हैं। जैन और बौद्धोंमें भी प्रतिमापूजन बहुत प्रारम्भ में किया आ रहा है। अतः यह निर्णय करना कठिन है कि समूर्त आराधनाका आरम्भन प्रतिमापूजन किस युग में प्रारम्भ हुआ।

वैष्णव-भक्तिमें स्वीकृत माधुर्यभावके मूल उत्सका संघान करनेके लिए हम उन्हीं स्रोतोंका अवगाहन करना समीचीन समझते हैं जिनमें माधुर्यभक्तिके सख स्पष्ट रूपसे लक्षित होते हैं। भागवत सम्प्रदायके नामसे पांचरात्र मतके उपासकोंका ग्रहण होना रहता है। पांचरात्र ग्रन्थके लेखक चित्रशिखण्डी आदि सात ऋषियोंको माना जाता है। यह निर्णय करना कठिन है कि पांचरात्र संहिताओंकी रचना किसने की किम कालमें की और कितनी संहिताएँ पांचरात्रके हैं किन्तु इनका रचनाकाल महाभारतसे

पहले माना जाता है। कुछ संहिताएँ बादमें भी रची गयीं और पाचरात्रके भीतर ही उनका परिगणन होता रहा। इन संहिताओंमें भक्तिका वर्णन-विवेचन जिस रूपमें हुआ है यदि उसको माधुर्यभक्तिकी पृष्ठभूमिमें रखकर अनुशीलन किया जाय तो बड़े विस्मयकारी तथ्य सामने आते हैं। पांचरात्र संहिताओंमें चार विषयोंका वर्णन माना जाता है जिसे ज्ञानपाद योगपाद, क्रियापाद और चर्यापादके नामसे व्यवहृत करते हैं। ज्ञानपादमें ब्रह्म, जीव और जगत्-सम्बन्धी दार्शनिक सिद्धान्तोंका निरूपण आता है, योगपादमें यौगिक क्रियाओंका वर्णन है, क्रियापादमें मन्दिरों और मूर्तियोंके निर्माणकी विधि, मूर्तिस्थापन, पूजन आदिका समावेश रहता है, किन्तु क्रियापाद और चर्यापाद ही संहिताओंका मुख्य विषय बन गया था जो परवर्ती सगुणोपासनामें बड़े समारोहके साथ गृहीत हुआ। बल्लभ सम्प्रदाय और राधावल्लभ सम्प्रदायकी सेवा-पूजा पद्धतिमें 'चर्या' का बाहुल्य देखकर कुछ विद्वानोंको उसके ऊपर मुगलकालीन विलास-वैभवके प्रभावका अंश हुआ था, यथार्थमें पाचरात्र संहिताओंके चर्या भागमें इन विधियोंका प्रचुरताके साथ वर्णन हुआ था और परवर्तीकालमें विस्तारको प्राप्त हुआ।

जयाश्रय संहितामें ममूर्तार्चनका विस्तार करते हुए उसके दो भेद किये गए हैं। एक समाधि उपाय और दूसरा मन्त्र उपाय। मन्त्रोपायको समाधि उपायसे श्रेष्ठतर कहा गया है। मन्त्रको विष्णुकी साक्षात् शक्ति माना गया है। मन्त्र-शक्तिका सर्वप्रथम प्रकाश नाद रूप होता है जिसे केवल महायोगी ही अनुभव करता है। नादके बाद बिन्दु आता है। नाद और बिन्दु नाम और रूप की अभिव्यञ्जना करनेवाले हैं। इनको निगुणोपासनामें बहुत स्थान मिला, किन्तु नादको मन्त्र रूपमें सगुणोपासक भी मानते रहे। अहिर्बुध्न्य संहिता में शरणागतिके छह प्रकारोंका वर्णन किया गया है :

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्
रश्मिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥

यह षड्विध शरणागति माधुर्यभक्तिके पूर्वकी स्थितियोंमें प्रपत्ति या पुष्टिका परिचय देनेवाली है। इस संहितामें प्रभुकी शक्तिको उससे अभिन्न स्वीकार किया गया है। इस शक्तिको लक्ष्मी, श्री, कमला, रति, शिवा, नारायणी, विष्णुशक्ति अनेक नामोंसे पुकारा जाता है।

पाचरात्र संहिताके अन्तर्गत जानामृतसार नामक संहिता है। इसका रचनाकाल सदिग्ध है। विषय-वस्तुको देखकर इसे मध्ययुगके पूर्वभागकी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें प्रभु सेवाकी छह विधियाँ वर्णित हुई हैं, जिनमें स्मरण, कीर्तन, प्रणति, पादबन्दन, अर्चन और समर्पण हैं। इसमें कृष्णकी प्रिय गोपिका राधा का भी वर्णन हुआ है।

पांचरात्र संहिताओंका अनुसरण करनेवाली उपनिषदोंका भी मध्ययुगके उत्तर भाग में निर्माण किया गया; जिसमें नृसिंहतापिनी, रामतापिनी, गोपालतापिनी आदि उपनिषदों का वैष्णवभक्तिके जिस स्वरूपका प्रतिपादन हुआ वह परवर्ती कालमें अनेक दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ और अल्पय दीक्षितने पाचरात्र संहिताओंको उनके वंश

विषयगत आवेग पर तबैतिक बाधों पर उनमें से किसी का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। विज्ञान (विनिष्ठादृष्टवाद) प्रचार करने वाला भी मानता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र और उत्तम समझ योग्य। मनुष्य के लिए पांचरात्र मत भाँवले पर आधारित था, ज्ञान मार्ग का अन्तर्गत। इस मार्ग में आत्मिक उत्तरी आस्था नहीं थी। क्रिया और चर्या द्वारा उत्तम ज्ञान, विज्ञान और प्रेम के नाम मनुष्यी चेष्टा भक्ति-मार्ग द्वारा की थी। इस भक्ति-मार्ग के उद्देश्य ही मात्रा-भाव के लिए भी सँधान किया जा सकता है। पांचरात्र मत में क्रिया और चर्या के अतिरिक्त प्रेम और माधुर्य को भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया था।

बैखानस आगम भी वैष्णव साधना के प्रेरक रहे हैं किन्तु उनका माधुर्य भक्ति में प्रत्यक्ष सम्बन्ध दृष्टिगत नहीं होता। बैखानस आगम वैश्व परम्परा के समीप होते रहे और मर्यादा मार्ग पर बल देते हुए आराधना का विश्रान करते रहे। मर्यादित अनुष्ठान आराधना के चार प्रकार हैं—जप, अग्निहोत्र, अर्चना, ध्यान। तान्त्रिक अनुष्ठान वैखानस मत में विशेष रूप से मान्य रहा। अतः माधुर्य-भक्ति की पृष्ठभूमि में उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मध्ययुग में शैव और शाक्त मत का प्रभाव अपने चरम उत्कर्ष पर था। सायन-वर्ग में शैव धर्मानुयायी वैष्णवों की अपेक्षा अधिक थे। किन्तु बहुतों द्वारा वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण उत्तर मध्ययुग में शैव धर्म के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करना आरम्भ कर दिया था। शैवमत और शाक्त तन्त्रों की साधना-पद्धति का आश्रित प्रभाव माधुर्य-भक्ति के राधा नृत्य पर अनेक विद्वानों ने दिखाया है। शैवों में शिव-भक्तियों जैसी कल्पना है और शाक्तों में त्रिपुर सुन्दरी का जो रूप वर्णित हुआ है उसे राधाभाव, गोपीभाव आदिके साथ मिलकर देखने का आग्रह अनेक ग्रन्थों में पाया जाता है। युगल तन्त्र या सृजन साधना में शैव और शाक्तों की साधना-पद्धति में उपसब्ध होते हैं। अन्तर्गत रूपों का शैव-शाक्त और राधा को रति-बीजात्मिका कहा गया है। युगल तन्त्र शक्ति-तन्त्र, जहाँ शक्ति और व्यवधान की अभिज्ञा के द्वारा संसार का सर्वथा निरसन हो जाता है, परम निष्ठा की व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। यह ग्राहक और ग्राह्यता, सान्त और अनन्तता, प्रज्ञा और उपमायका, भुवना और कल्याणका, पुरुष और नारी का पूर्णतः सम्मिलन-साधन है। बौद्ध तान्त्रिक साधना, सहजिया साधना और वैष्णव सहजिया साधना सब में युगल रूप का वर्णन है जिसे माधुर्य भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तान्त्रिक साधना में शिव-शक्ति का मिलन द्वारा उत्पन्न कल्याण-रूप ही परमसाध्य माना गया है। महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज ने अपने एक लेख में सिद्ध किया है कि “प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो वैलीय और छत्तीस तन्त्र प्रथम शिख मोक्ष शक्ति है, त्रिपुरा सिद्धान्त में वही कामेश्वर और कामेश्वरी हैं, और गौड़ीय दर्शन में वही श्रीकृष्ण और राधा हैं। शिव-शक्ति, कामेश्वर-कामेश्वरी, कृष्ण-राधा एक और अभिन्न हैं।” तन्त्र में परकीया साधना का जैसा कामलिप्त वर्णन मिलता है उसे तान्त्रिक रूप से दृष्टा कर माधुर्यभाव में प्रेम का साधन बनाया गया।

बौद्ध तान्त्रिक साधना का भी माधुर्य-भक्ति के विकास में अप्रत्यक्ष हाथ रहा है। बौद्ध सहजिया सम्प्रदाय वास्तव में पोषक था। बौद्धानी महायान शास्त्र ने अन्तर्गत

मन्त्रयान और वज्रयान भेदोंका उदय हुआ । नमो भगवते वासुदेवाय ही नाम सहजयान हुआ । यार्ग साधना द्वारा सहज स्थितिको प्राप्त करना चाहता है । इस सहज स्थितिकी प्राप्ति मुक्त कृपासे मानी गई है । वज्रयानके प्रमुख ग्रन्थ 'गुह्यसमाजतन्त्र' में कठोर कर्मकाण्ड, नियम पालन और मर्यादाओंकी सर्वथा अवहेलना करके कामनाओंके उपभोगका उपदेश दिया गया है । यही उपदेश परवर्ती वाममार्गके लिए पथ-प्रदर्शक हुआ होगा ।

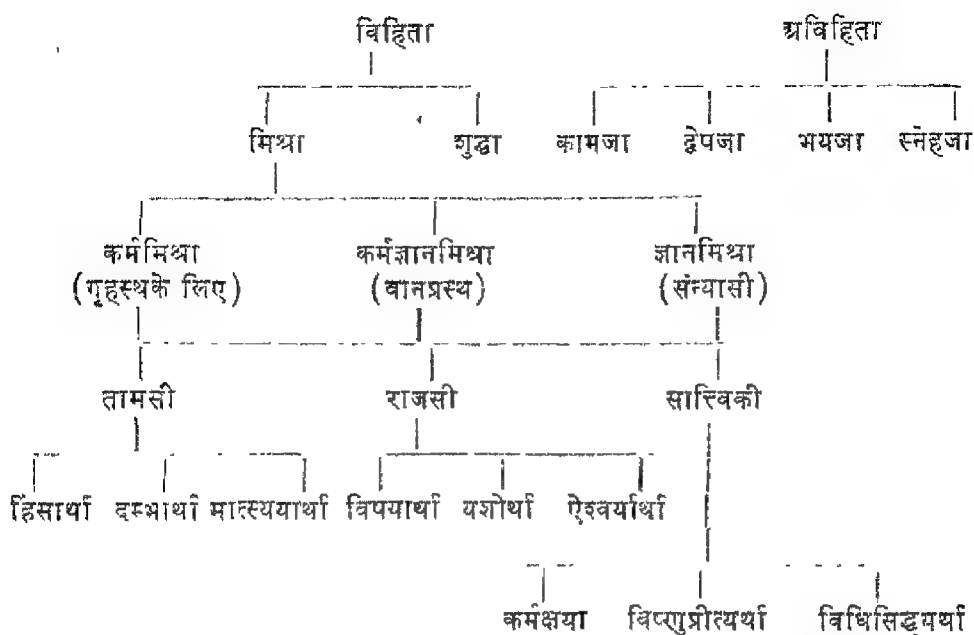
दक्षिण भारतके आलवार भक्तोंके मनमोहक गीतोंमें माधुर्यभक्तिका सुन्दर रूप देखनेमें आता है । आलवारोंके चार सहस्र गीत बताए जाते हैं जिन्हें 'नालावर प्रबन्धम्' में नाथमुनिने संकलित किया है । इस प्रबन्धका आदर दक्षिण भारतके वैष्णव समाजमें वेदोंके समान है । छठी शताब्दीसे नवम शताब्दी तक इनका रचन-काल माना जाता है । बारह आलवार भक्तोंने इन गीतोंकी अपने उल्लासके क्षणोंमें रचना की है । आलवार भक्तों के गीतोंकी मर्मस्पर्शिता उनकी मधुरभाव-व्यजनामें है । मधुर भावकी व्यजनाके लिए आलवार भक्तोंने जीवात्माको नायिका और परमात्माको नायकके रूपमें स्वीकार किया है । आलवार भक्त अपने प्रियतम (कृष्ण) के सदा व्यामर्षणवाले मेधोंको देखकर आनन्दका अनुभव करता है और हंससे प्रियके पास सन्देश ले जानेके लिए निवेदन करता है । इन भक्तोंमें नम्मालवार, शठकोप, अंजल, गोदा और तिरुमंगईके गीत मधुरभावकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्लने अपने हिन्दी-साहित्यके इतिहासमें आलवार भक्तोंके सम्बन्धमें विचार करते हुए माधुर्यभावकी छायाका संकेत किया है । आलवारोंमें तिरुमंगईने सबसे अधिक गीतोंकी रचना की है और मधुरभावका स्वरूप भी स्पष्ट रूपसे इनके गीतोंमें दृष्टिगत होता है । एक गीतमें वे कहते हैं—“हे कमनीयकान्त, मैं इस बात की शपथ कर रही हूँ, जिससे सब लोग इसे सुन ले कि जब तक विराटरूपधारी जिसने विश्वको दीर्घकाय बनकर नाप लिया था, मेरे सुन्दर और पूर्ण यौवनका रसास्वादन नहीं कन्ता, मैं अविरात ही उस कदम्ब वृक्षके समीप जाऊँगी, उसकी लताओंमें अपनेको बाँधकर आत्मघात कर लूँगी ।” यह विरह-भावसे उत्पन्न एक ऐसी मनोविकृतिका चित्र है जिसमें नायिका (जीवात्मा) परमात्माका वियोग सहनेमें अपनेको असमर्थ पा रही है ।

सूफी साधकोंमें भी माधुर्यभावकी भाँकी देखी जा सकती है । सूफी अपने प्रेमको 'ईश्वरीय प्रेम' की संज्ञा देते थे । सूफियोंने अपने ईश्वरको प्रियतमाका रूप दिया और उसकी प्राप्तिके लिए स्वयं साधनप्रिय बनकर भटकनेका बीड़ा उठाया । सूफियोंमें राबिया का उल्लेख मिलता है जो अपने प्रियतमसे मिलनेको निशीथमें अपने घरकी छतपर जाकर परमात्माको सम्बोधन कर, विरहकातर हो ऊँचे स्वरसे पुकारकर कहती है—“हे ईश्वर ! ससारका कोलाहल शान्त हो गया है, प्रेमी अपनी प्रियाके साथ है, मेरा तो तू ही एकमात्र प्रेमी है, फिर तू क्यों मुझसे मिलनेको नहीं आता ।” जायसीने अपने 'इश्क हकीकी' के वर्णनमें जिन परिस्थितियोंकी उद्भावना की है वे प्रेमकी सांसारिक स्थितियोंके उन्मथन द्वारा ही की गई हैं । यथार्थमें सूफियोंका प्रेम ईश्वरीय था किन्तु उसमें लौकिक प्रेम की झलक इस-लिए बनी हुई थी कि वह लोक-कथाओंके माध्यमसे व्यक्त हुआ था । माधुर्यभावका आधार तो प्रसम्पृक्त नहीं होता

मध्ययुगीन निर्गुण सन्तोंकी अभिव्यक्तियोंमें माधुर्यभावकी पुष्ट देखा जा सकता है। दाम्पत्य सम्बन्धके रूपकोकी भरमार तो कबीर, दादू, नानक आदि सन्तोंमें मिलती है। दाम्पत्य भावको पृष्ठभूमिमें रखकर आध्यात्मिक जीवियोंमें ईश्वरभाव प्रभावपूर्ण निर्गुणभाव में क्यों परिवर्तित हुआ यह प्रश्न विचारणीय है। ऐसा फलित होना ही कि जिस प्रसंगकी अभिव्यञ्जनाके लिए लौकिक रूपकोके आश्रयकी परिणती पड़ गई थी। तब ही तो 'भरमार ओर पिया', 'रामकी बहुरिया' और 'प्रियतमा' आदि सन्तोंका जन्म लिया। निश्चयतः पास्क सन्तोंकी स्वकीया रूपसे माधुर्यभावकी व्यञ्जना समाहित होने तथा प्रेमके माध्यमको हृदयंगम करानेमें अधिक समर्थ है, इसी कारण निर्गुणपासक भी इसी अवलम्बना न कर सके। किन्तु माधुर्य भाव के मर्यादारूपमें इनका अदृष्ट निष्कर्ष था। तब ही प्रेम और अनैतिक आचरणका वर्णन इन सन्त कवियोंके लिए सर्वथा अग्रगण्य था। नाथ और सिद्ध सम्प्रदायमें भी नैतिकताका आग्रह प्रबल होनेके कारण नाथियों उच्च स्थान नहीं मिला था। कौल, पावुपत, कापालिक आदि मतोंमें सहज साधनाका वर्णन करी हण पाप और तारीफें माध्यमसे सधुर भावकी अभिव्यक्ति हुई है। परवर्ती वैष्णव सन्तोंका सम्प्रदायमें तब मात्र भाव परकीया भावके माध्यमसे अपने चरम विकासको प्राप्त हुआ। तब ही तब हमारा यह विकास माधुर्य भक्तिके उज्ज्वल पक्षको विवृत न कर उनके विकृत रूप को ही साधने लाया।

माधुर्यभक्तिके उपकरणोंका चयन पाचरात्र ग्रन्थोंसे लेकर सन्तोंका सम्प्रदायकी साधना पद्धतियोंसे होता रहा। इसमें भागवत पुराण तथा नागद और आश्रमिक भावमूर्तों का बहुत अधिक योगदान रहा। जब माधुर्यभक्ति चैतन्य सन्तोंके पापियोंके हाथ पड़ी तब उसकी पूरी रूपरेखा ही तैयार नहीं हुई वरन् उसका बाह्याभ्यन्तर सभी सर्वानुपूर्ण बना दिया गया। एक ओर उसे शास्त्रीय रूप प्रदान किया गया तो दूसरी ओर उसकी मूर्तिके लिए साहित्य और दर्शनसे प्रमाण-तर्क भी एकत्र किये गये। रूप गौरवार्मी और गन्तव्य गोस्वामीने अपने ग्रन्थोंमें माधुर्यभक्तिकी साहित्यिक आधार पर भावतरंगके रूपमें प्रतिष्ठित किया जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले इस सम्बन्धमें भक्तिके स्वरूप पर विचार कर लेना आवश्यक है।

भक्तिके विभाग या भक्तिके रूपोंका निर्णय करना कठिन है। भक्ति अनेक प्रकार की होती है और उसके आधार भी विभिन्न हो सकते हैं। विभिन्न स्त्रोतोंके आधार पर, उपास्य देवोंके आधार पर और प्रपन्नियोंके आधार पर भक्तिके विभाग सम्भव है। देवता-भेदसे भी भक्ति सम्प्रदायोंका वर्णन देखनेमें आता है। शास्त्रीय दृष्टिसे भक्तिके रूपोंका विवरण अनेक ग्रन्थोंमें मिलता है। प्राचीन विभाजनोंमें बापदेव कृत विभाजन यहाँ दिखाना आवश्यक है। माधुर्यभक्तिके प्रसंगमें इस विभाजनकी उपादेयता अग्रगण्य है। बापदेवका विभाजन वैज्ञानिक होनेके साथ सर्वानुपूर्ण भी कहा जा सकता है।

वेद प्रतिपादित मर्यादा पालन करते हुए भगवानमें मनोभिनिवेश 'विहिता भक्ति' कही जाती है। मर्यादाका ध्यान न रखते हुए भगवानमें मनोभिनिवेश 'अविहिता भक्ति' समझना चाहिए। 'विहिता भक्ति' के समस्त प्रकार सगुण भक्तिके नामसे अभिहित होते हैं। इसमें 'ज्ञानमिश्रा भक्ति' को भिक्षु और परमहंसोंके लिए कहा गया है। वह निगुण कही गई है। विहिताके भीतर शुद्ध भी एक भेद है जिसके लिए निष्काम और अविच्छिन्न होना आवश्यक है। रजोगुण और तमोगुणसे रहित शुद्ध मत्त्वमे उद्धेलित अतः करण वाला कोई भी भक्त इसका अनुगमन कर सकता है। 'अविहिता भक्ति' के चार भेदोंके क्रमशः चार प्रकारके अधिकारी बताए गये हैं। गोपियाँ, कंस, चैद्यादिक नृप तथा कृष्णवंशी संबन्धी :

गोप्यः कामाङ्गयात् कंसो, द्वेषाच्चैवावयो नृपाः ।

सम्यग्धादृष्ट्वायस्नेहाद्यम्भक्त्या वयं विमो ॥ भागवत पुराण ७।१।३०

यह सब विवरण मुक्ताफलमें विस्तारसे द्रष्टव्य है। माधुर्य भक्तिके प्रवर्तनमें इस विवरणकी उपादेयताकी ध्यानमें रखना आवश्यक है, अतः इसका उल्लेख किया गया।

श्री मधुसूदन सरस्वतीने भक्ति रसायन ग्रन्थमें भक्तिकी परिभाषा करते हुए लिखा है—'द्रुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतां गता । सर्वेशे मनसो वृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते ।' अथवा—'द्रवीभावपूर्विका मनसोभगवदाकार रूपासविकल्पवृत्तिर्भक्तिरिति ।' नारद भक्ति सूत्र में, 'सात्त्वस्मिन् परमप्रेम रूपा' तथा शांडिल्य भक्ति सूत्रमें 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' द्वारा भक्तिका स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इन परिभाषाओं में प्रेम और अनुरागके द्वारा भक्तिके द्रवीभावकी प्रमुख स्थान दिया गया है। मधुरा भक्तिके सत्रमें इस भावका प्राप्ताय इन परिभाषाओंके मागसे ही कदाचित् पहुँचा होगा।

माधुर्य भक्तिके स्वरूप-बोधके लिए भक्तिके विषयमें गौड़ीय आचार्याक १४ वचनका हम पहले सकेत कर चुके हैं। साम्प्रदायिक भक्तिमें माधुर्य भावका समावेश गौड़ीय ग्रन्थोंके द्वारा सर्वाधिक दृष्टा और शास्त्रीय दृष्टिसे उग्र साम्प्रदायिक संगठन यथोक्त प्रकार सम्भव, राधाबल्लभ तथा हरिदासी सम्प्रदायों पर भी पया। रूप गोस्वामीन अपने भूतनाम भक्ति-ग्रन्थ 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्तिके दो प्रमुख भेद लिखे हैं—वैधी और रागानुगा। रागत दशाकी भक्तिको गौणी और सिद्ध दशाकी भक्तिको पद्मा भक्ति कहा गया है। गौणीत पुन दो भेद किये हैं—वैधी और रागानुगा। शास्त्रानुमोदित भक्ति वैधी है। इस भक्तिके आत्म-स्वन ऐश्वर्यमय विभु ईश्वर है। इसीका नाम भगवान्मयी है। वैधी भक्ति अपने दोना कूलोंमें आवद्ध रहती है। किन्तु रागानुगा भक्ति राग या स्नेह प्रधान है। यह तब किसाकी बन्धन स्वीकार नहीं करती और यदुच्छया प्रवाहित होनेवाली नदीके समान नगदी है। यथार्थमें रागानुगा भक्ति ही मधुर भावकी मूलाधार है। राग अवधि व्यापक करने हेतु रूपगोस्वामीने लिखा है कि जैसे विषयी पुरुषोंका स्वभावतः विषयोंके प्रति, विषय नसमके प्रति इच्छासे युक्त आकर्षण होता है, उसी प्रकार भवतका जब भगवानके प्रति आवर्धम उत्पन्न हो जाता है, तब उसे राग कहते हैं। यह राग जहा प्रवृत्त या प्रपाम रह उसे रागात्मिका भक्ति कहा जायगा। यह रागात्मिकता भक्ति उत्तम कोटि की भक्ति मानी जाती है।

‘अनन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मविनावृतम् ।

अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिवत्तमा ॥’

इस उत्तमा भक्तिके पुनः तीन भेद किये गये हैं—साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। इसमें साधन भक्तिके दो भेद हैं—वैधी और रागानुगा। रागानुगाके पुनः दो भेद हैं कामानुगा और सम्बन्धानुगा। इन भेद-प्रभेदोंके प्रपञ्चमें न पड़कर हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि गौड़ीय सम्प्रदायमें माधुर्य भावका इतना व्यापक विस्तार हुआ कि परवर्ती साम्प्रदायिक भक्तों ने भी किसी-न-किसी रूपमें ग्रहण किया। माधुर्य भावकी भक्तिकी आश्चर्य रूप देनेके लिए 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में इसका रसानुवर्ती विवेचन हुआ। जैसे काम रसकी निष्पत्ति विभाव, अनुभाव और संचारीसे पुष्ट होकर होती है तथैव उगकी भी रस रूपम प्रस्तुत किया गया। कृष्ण भक्तिके आलम्बन विभागमें कृष्णको विषय माना गया। कृष्ण भक्ति आधार हुई। साधन और सिद्ध आदिका निरूपण हुआ। साधना तथा कृष्णसे गड़ भक्ति रस निष्पन्न माना गया। उद्दीपन विभावोंके वर्णनमें कृष्णके गुण, धर्म, प्रसाधन तथा अन्यान्य रूपोंका वर्णन किया गया। गुणोंके अन्तर्गत काविक, बौद्धिक, मानसिककी स्थान मिला। तदनन्तर वय-भेद, रूप-भेद आदिका विस्तार किया गया। उगमें कैसार अवस्थाकी सहृदय देकर उसका आद्य, मध्य, शेष आदि स्थितियोंमें वर्णन किया गया। गौड़ीय आचार्यों ने भक्ति रसमें मुख्यरूपसे शान्त, प्रीत, प्रेयस, वार्तस्वय और मधुरकी स्थान दिया। इनके भाव शान्त, विश्वस्त, मित्रता, स्नेह, इयाम माने गये। इसीप्रकार वर्गी तथा देवताओं की भी कल्पना की गई। इस रसके परिपाकके लिए लीलाओंका वर्णन किया गया और प्रकट लीला और अप्रकट लीलाके रूपमें दो भेद किये गये। वन-वृन्दावन में प्रकट लीला, मन

अप्रकट लीला और नित्य-वृन्दावनमें नित्य लीला मानी गई

माधुर्य भावका विशद विवचन करनेवाले ग्रन्थाका उद्धरण या विवरण प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उपर्युक्त विवरण केवल प्रासंगिक रूपसे इसलिए दिया है जिससे मध्ययुगीन माधुर्य भावकी रूपरेखा पाठकके अन्तर्मनमें उभर सके। मूल प्रश्न तो यह है कि यह माधुर्यवासना मर्यादाका उल्लंघन करनेवाली होने पर भी इस प्रकार ग्राह्य क्यों बनी रही और साधकोंकी विशाल परम्परा इसे क्यों स्वीकार करती रही। यथार्थमें इसका मूल कारण यह है कि भक्तिका यह मार्ग लौकिक जीवनका तिरस्कार नहीं करता। लोकको उससे यथार्थ रूपमें पाकर उसका शोधन करता है। वासनाओंको स्वीकार करते हुए वासनाओंके परिमाजन, उन्नयन या शोधन की यह प्रक्रिया ससारके प्रत्येक देशके धर्मोंमें किसी-न-किसी रूप में पाई जाती है। इस पद्धतिका लक्ष्य है संसारको ग्रहण करते हुए मानव-मनमें लीन आनन्दको उद्बुद्ध करना। इन्द्रिय-दमनसे भी साधकको भगवत् प्रेम ही उपलब्ध करना होता है। उसका लक्ष्य भी यही है। माधुर्य भावसे चलनेवाला भी उसी लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है। मनुष्य अपने रामस्त प्रयत्नोंके बावजूद अपने भीतर बैठे हुए काम भावको सर्वथा उच्छिन्न या निरस्त नहीं कर पाता। अतः यदि उसे साधन बनाकर उसका उन्नयन किया जाय तो उसका मार्ग प्रशस्त बन सकता है। उन्नयनकी भावना ही इसका लक्ष्य माना जा सकता है। सम्भवतः इसीलिए बौद्धों, तान्त्रिकों, शैवों, शाक्तों तथा सूफियों आदिने कामका तिरस्कार नहीं किया वरन् उसे दिव्य प्रेमकी उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित कर उसका पूरे समारोहके साथ उन्नयन करनेका प्रयत्न किया। माधुर्य भक्तिमें जिस प्रेमकी स्वीकृति है वह न तो यौन सम्बन्धसे उद्भूत कामेच्छापरक प्रेम माना गया है और न इस प्रेमको साधारण सामाजिक बन्धनका आधार ही कहा जा सकता है। इस प्रेमके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा गया है कि वासनाजन्य प्रेममें स्वसुखकी कामनाका प्राधान्य रहता है, उसमें प्रियतमके सुखसे सुखी होना नहीं है। इस प्रेमको स्वमुख विवर्जित स्वीकार किया गया है। माधुर्यभाव प्रधान भक्तिमें परम्परा-प्राप्त मान्यताओंमें पूरा परिवर्तन किया गया। लोकमें शृंगार भाव को, जो दाम्पत्य भावसे पूर्णतया संश्लिष्ट है, निम्नकोटिका माना जाता है। उसके ऊपर वात्सल्य भाव है, वात्सल्यसे ऊपर सख्य भावका स्थान है, सख्यसे ऊपर दास्य भाव है और दास्यसे ऊपर निर्वेदका परिपोषक शान्त भाव है। यह क्रम उत्तरोत्तर उत्कर्षकी दृष्टिसे स्वीकार किया जाता है, किन्तु माधुर्य भावमें इस क्रमका पूर्णतया विपर्यय दृष्टिगत होता है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और दाम्पत्य यह क्रम उत्कर्ष-विधानकी दृष्टिसे ग्राह्य है। कान्ता भाव, दाम्पत्य भाव या शृंगार भाव एक ही भावके द्योतक हैं। मधुर या उज्ज्वल रस भी इसी भावके द्योतक शब्द है। दाम्पत्य भावके वर्णनमें स्वकीया-परकीया विवेचन भी हुआ। चैतन्य मतमें परकीया भावसे कान्ताकी स्वीकृति हुई। निम्बार्क सम्प्रदाय और बल्लभ सम्प्रदायमें स्वकीया भाव गृहीत हुआ। राधाबल्लभ सम्प्रदाय ने स्वकीया-परकीया भेद विवर्जित राधाका स्वरूप माना किन्तु लौकिक दृष्टिसे स्वकीया भाव ही इस सम्प्रदायमें दृष्टिगत होता है।

प्रेमलक्षणा भक्ति या माधुर्य भाव प्रधान भक्तिकी एक विशेषता यह है कि इसमें विधि निषेधके बाह्य प्रपञ्चोंसे मुक्ति मिल जाती है। विधि-निषेधका प्रपञ्च सदैव बाह्याङ्गबन्धन पयस्वित होता है अतः इससे बचकर यदि भक्तिका पथ प्रशस्त किया जाय तो निश्चय

हो वह सर्वजन-सुलभ और आकर्षक होगा। गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंके लिए भी इस मार्गमें और भी सुविधाएँ प्राप्त हैं। अपने दैनन्दिन जीवनकी अनुभूतियोंकी भाँति पथ पर आकर करनेकी दिशामें भी इससे सहायता मिलना सम्भव है। रागा-द्वेषका त्याग व त्याग अपने लौकिक जीवनके दाम्पत्य आदिके मेलमें देखा जा सकता है और जन्म-मरण का चक्र-चालना का उत्तम उन्मयन करते हुए भगवत्-प्राप्तिके मार्ग पर बढ़ा जा सकता है। किन्तु यह उन्मयन प्रक्रिया कहनेमें जितनी सरल है उतनी ही कियाम्यासमें कठिन भी है। इस मार्गका प्रत्यक्ष भली-भाँति हृदयगमन करके यदि इसे सामान्य लौकिक काम-काजनामके रूपमें ही ग्रहण किया जाय तो इसका समस्त माधुर्य और उदात्त तन्त्र कामकाजमें कर्ममें परिकल्पित होकर प्रयोजनभावनाओंकी तृप्ति तक ही सीमित रह जायगा। उस दशामें न तो भृगुसूक्त का उन्मयन ही सम्भव होगा और न साधककी आत्माका अभ्युदय ही हो सकेगा।

भक्तिके विकासके साथ परमात्माके प्रति अनुराग और प्रेमकी प्रतीति अनिवार्यतया हुई यदि उनके क्रमिक विकासका अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट लक्षित होता है कि महाभारत कालमें परमात्माके प्रति भय और संभ्रमका ही भाव नहीं था धर्म बढ़ा, प्रेम और अनुरागका भाव भक्तके मनमें पूरी तरह आ चुका था। पाँचरात्र सम्प्रदायके भक्तोंमें ईश्वर की भक्तिके जो रूप स्वीकार किये थे उनमें प्रेम और अनुराग ही प्रधान स्थान था। भागवत सम्प्रदायके नामसे जो अन्य सम्प्रदाय महाभारत कालमें विद्यमान थे वे भी उन भावोंमें अनुरिचित नहीं थे। पुराण कालमें तो इस भावका प्राधान्य ही हो गया था। भागवत पुराणकी नवधा भक्तिके मूलमें इस भावका अंश सबसे अधिक मात्रामें है। शाल्याग्रे, सिद्धी, सहजियों, सूक्तियों और निर्गुणियों तक में इस भावकी रेखाएँ मिलती हैं। उन रेखाओंके द्वारा पूरा चित्र उभारना यहाँ सम्भव नहीं है। अतः मोटी-मोटी बातोंकी और ही पाठकका ध्यान आकृष्ट किया गया है।

माधुर्य भक्तिके शास्त्रीय रूपका विकास चैतन्य मतके विद्वान् गौस्थानियोंके द्वारा हुआ किन्तु उनके ग्रन्थ-प्रणयनमें मूल प्रेरक स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे। उन्होंने स्वयं ही श्रीकृष्णकी लीलाओंमें निमग्न रहना स्वीकार किया, किन्तु अपने शिष्योंको प्रेरित किया कि वे भक्तिके शास्त्रीय रूपका प्रतिपादन करें और भक्तिके उच्चतम स्पर्शी भगवद्भक्तोंके लिए शास्त्रके सुदृढ़ आधार पर खड़ा करें।

चैतन्य मत

चैतन्यके व्यक्तित्वमें प्रबल आकर्षण और उनके नेतृत्वमें बिलक्षण सम्मोहन शक्ति पर भी चैतन्य ने अपने नामसे किसी मत, पंथ या सम्प्रदायका प्रवर्तन नहीं किया। यदि उनके जीवनके समस्त कार्यों पर दृष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट लक्षित होता है कि उनका जीवन-प्रवाह इतना दुर्द्धर्ष था कि जो कोई उनके सम्पर्कमें आया वह उसमें बह गया। फलतः उनके चारों तरफ सम्प्रदाय-जैसी गरिमा इकट्ठी होती गई और अनजाने ही चैतन्य मतका उदय हो गया। धर्म-प्रवर्तक या सम्प्रदाय खड़े करनेका उत्साह उनके भीतर प्रत्यक्ष या परोक्षमें कहीं नहीं था। यदि कुछ व्यक्तियों ने चैतन्यके मार्गको स्वीकार भी किया तो केवल उनके आकृष्ट होकर ही किया किसी या सिद्धान्तमें फँसकर

नहीं किया। चैतन्यका जीवन एक घमपरायण भक्तका जीवन है जो भगवानके सान्निध्यकता उत्सुक है किन्तु उसके नाम पर किसी मठकी स्थापनामें उनका विश्वास नहीं। चैतन्य न स्वयं किसी ग्रन्थका प्रणयन नहीं किया। प्रस्थानत्रयी पर कोई भाष्य या टीका नहीं लिखी। श्रीमद्भागवत पुराणको ही वेदान्तका भाष्य, व्याख्या और टीका मानकर स्वीकार किया। चैतन्य ने कभी सगठनात्मक कार्योंको भी प्रोत्साहन नहीं दिया। गयासे लौटनेके बाद उनके चारों तरफ जो शिष्य मण्डली या मित्र मण्डली जुट गई थी वह अनायास ही थी, किसी योजनाबद्ध तरीकेसे यह संगठन नहीं हुआ था। वस्तुतः चैतन्य सम्प्रदायका प्रवर्तन तो उनके शिष्यों द्वारा ही हुआ है जिसमें विशेष रूपमें वृन्दावनके पद् गोस्वामियोंका हाथ है। नवद्वीप की शिष्य मण्डलीमें भक्ति भावनाका प्राबल्य था, अतः उन लोगों ने चैतन्यके सिद्धान्तोंके उद्घाटनका श्रम नहीं किया। वृन्दावनके रूप, सनातन आदि पद् गोस्वामी तत्त्ववेत्ता विद्वान् पण्डित थे। उन्होंने शास्त्र-निर्माणका कार्य स्वीकार करते समय यह पूरी तरह ध्यानमें रखा कि भक्तिको शास्त्रीय तुला पर खरा सिद्ध करनेके लिए साहित्य शास्त्रकी परम्पराओंकी अवहेलना सम्भव नहीं हो सकती।

चैतन्य सम्प्रदायके दार्शनिक सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें बहुत समय तक विवाद बना रहा। चैतन्य ने स्वयं तो कुछ लिखा नहीं था और परवर्ती गोस्वामियों ने जो लिखा था वह भक्तिके स्वरूप-निर्धारणमें सक्षम होते हुए भी दार्शनिक दृष्टिमें सर्वथा अपुष्ट एवं अव्यवहार्य था। यद्यपि चैतन्यके समयसे ही यह धारणा कुछ लोगोंकी बनी हुई थी कि चैतन्यके विचारोंका आधार माध्व दर्शन है, किन्तु इसका न तो कोई प्रमाण था और न व्यवहार पक्षमें ही यह धारणा घटित होती थी। हाँ, माध्वेन्द्रपुरी, ईश्वरपुरी, और केशव-भारतीके माध्व होनेके प्रमाण थे, किन्तु उनके ग्रन्थोंमें माध्व दर्शनकी स्थापना नहीं थी। कवि कर्णपूर-रचित 'गौर गणोद्देश दीपिका' में गुरुपरम्पराका संकेत है; वहाँ माध्वका उल्लेख होनेसे इन्हे माध्व मान लिया गया। वस्तुतः चैतन्यको माध्व सम्प्रदायके अन्तर्गत रखनेका प्रयत्न बलदेव विद्याभूषणके गोविन्दभाष्य और प्रमेय रत्नावली ग्रन्थों द्वारा प्रारम्भ हुआ। प्रमेय रत्नावलीमें गुरु-परम्परा भी दी गई है जो पूर्ण रूपेण ग्राह्य नहीं है।

इस सन्दर्भमें हम माध्व सम्प्रदायके सिद्धान्तों पर दृष्टि-निक्षेप करना आवश्यक समझते हैं। माध्वाचार्यके मतमें मोक्षके साधन अन्य आचार्योंसे भिन्न प्रकारके हैं। उनके मतमें मोक्षके लिए भेदपंचकका ज्ञान आवश्यक है। अर्थात् (१) ईश्वर और जीवका भेद, (२) ईश्वर और प्रकृतिका भेद, (३) प्रकृति और जीवका भेद, (४) प्राकृतिक पदार्थोंका परस्पर भेद, (५) जीवोंका परस्पर भेद। इस भेदपंचकके ज्ञानके बिना मोक्ष सम्भव नहीं है। मोक्षका सर्वप्रधान साधन भगवान्का साक्षात्कार है, और इस साक्षात्कारके कुछ उपाय वैराग्य, शम, शरणागति और परमात्माभक्ति हैं। परन्तु मोक्षमें भी जीव और ब्रह्मका अभेद नहीं हो सकता। इस प्रकार विशुद्ध द्वैतवादकी स्थापना कर वे उपनिषदोंमें उपलब्ध अभेद-परक वाक्योंकी संगति भिन्न प्रकारसे लगाते हैं। 'तत्त्वमसि'का अर्थ तस्य त्वं असि, अर्थात्—त्वं तदीयोसि है। 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति'का अर्थ ब्रह्मविद् ब्रह्म सदृश हो जाता है ऐसा मानते हैं साक्षात् ब्रह्म होना नहीं मानते

माध्व सम्प्रदायके सिद्धान्ताका निरूपण एक श्लाघ्य इम प्रकर पाया जा ॥ १

हरि परतर सत्य जगन् तत्त्वतो

भेदो, जीवगणा हरेरनुचरा, नीचोन्वताव गताः ।

मुक्तिर्नैजमुखानुभूतिरमला, भवितश्च तत्राद्यनं

ह्यक्षादि त्रयं प्रमाणमखिलान्तायैक वेद्यो हरिः ॥”

अर्थात्—मध्वाचार्यके मतमें हरि (विष्णु) ही परतत्त्व है । जगत् सत्य है । अतः वास्तविक है, समस्त जीव हरिके अनुचर हैं, जीवोंमें ऊँच और नीचता तत्त्वतः है, अतः वास्तविक मुखकी अनुभूति मुक्ति है, निर्मल भक्ति ही मोक्षका साधन है, अर्थात्, प्रमाण और शब्द तीन प्रमाण ज्ञानके साधक हैं, वेदका समस्त तात्पर्य (माध्व्य) विष्णु ही है । ये नौ सिद्धान्त मध्वाचार्यके मतमें स्वीकृत होने हैं ।

‘अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन’ की स्थापना करते हुए माध्वदर्शनका स्थापना समाप्त किया गया है, किन्तु उसका सम्बन्ध माध्वके साथ स्थापित नहीं किया जा सका । चैतन्य की दार्शनिक विचारधाराका रूप अचिन्त्य भेदाभेदवादमें देखा जा सकता है ।

अचिन्त्य भेदाभेदवाद

चैतन्य मतका दार्शनिक सिद्धांत ‘अचिन्त्य भेदाभेद’ कहा जाता है । जीव भाग्यभागीन ‘भगवत्सन्दर्भ’ नामक ग्रन्थमें इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—“स्वरूपान् भिन्नान् चिन्तयितुमशक्यत्वाद् भेदः, भिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वान् अभेदश्च प्रतीयते” अर्थात् भक्तिमतोर्भेदोभेदौ अंगीकृतौ । तौच अचिन्त्यौ । स्वप्ने तु अचिन्त्य भेदाभेदसंशय अभिन्नस्य शक्तित्वात् ।” अर्थात् भगवान्में स्वरूप आदि अद्वैतयोके अभिन्न होनेके कारण विचार करना शक्य न होनेसे भेद (प्रतीत होता) है और भिन्न होनेसे विचार करना शक्य न होनेसे अभेद प्रतीत होता है, इसलिये इनमें भेदाभेद स्वीकार किया है । वे दोनों अचिन्त्य हैं । इसलिए इस मतको अचिन्त्य भेदाभेद नाम दिया है । अचिन्त्य भेदाभेदको दार्शनिक रूप देते समय रूप गोस्वामी या जीव गोरधामी के समय माध्व सम्प्रदायकी कोई दार्शनिक मान्यता नहीं थी । द्वैतवादको दृष्टिमें रखकर इस सिद्धांतको स्वीकार नहीं किया गया । लघुभागवतामृतमें रूपगोस्वामीने लिखा है :-

“एकत्वंच पृथक्त्वंच तथाशत्वमुतांशितम् ।

तस्मिन्नेव नायुक्तम् अचिन्त्यानन्तशक्तितः ॥”

पुरुषोत्तम भगवान्को विभुचित् और जीवको अणुचित् माननेके कारण दोनोंमें चेतनता है, अतः अभिन्नता है । भगवान् विभु और जीव अणु है, अतः भेद है । फलतः भेदाभेद की सृष्टि सुतरां निष्पन्न हो जाती है । इस सिद्धांतका व्यापक अरातल पर दशमं बलदेव विद्याभूषणने ‘गोविन्दभाष्य’ में किया है । ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म पाँच तत्त्व स्थिर करते हुए ईश्वरको विभुचैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है । ईश्वर जो जगत्का निमित्त और उपादान कारण है जगत्में परिणत होने पर भी स्वरूपसे अविच्छेद रहता है । जीव, अणु, चैतन्य, अनादि, मायामोहित और धृष्ट है । ईश्वर-विमुख होनेसे बन्धनमें पड़ता है । ईश्वर-कृपासे जीव मुक्तिको प्राप्त होता है । उसे मुक्तिमें

ईश्वरके समान आनन्द तो प्रा-त होना है किन्तु २०वरसे पृथक्त्व बना रहता है। प्रकृति निश्चय और ब्रह्मकी शक्ति रूपा है। ब्रह्मके आश्रित रहती है। काल परिपतनशील जड़ द्रव्य है। प्रलय सृष्टिका निमित्त रूप है। कर्म अनादि, नश्वर और जड़ है। वह ईश्वरकी शक्ति का रूप है। मुक्तिका मुख्य साधन चैतन्यमतमें भक्तिको ही स्वीकार किया गया है। भक्तिके पाँच भेद बताए गये हैं—शास्त्र, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर।

विश्वनाथ चक्रवर्तीने चैतन्यमतके भक्ति-सिद्धान्तोंको एक श्लोकमें इस प्रकार व्यक्त किया है :

“आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धामवृन्दावनं,
रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता ।
शास्त्रं भागवतप्रमाणममलंप्रेमापुमार्योमहान्,
धी चैतन्य महाप्रभोर्मतमिवं तत्रादरो न परः ॥”

अर्थात्—भगवान् ब्रजेशतनय (कृष्ण) चैतन्यमतमें आराध्य देव है, उनका धाम वृन्दावन है। उनकी उपासना-पद्धतिका आदर्श ब्रजगोपियोंका सुन्दर उपासना-पद्धति है। श्रीमद्भागवतपुराण प्रमाण ग्रन्थ है और प्रेम ही जीवका परम पुत्रार्थ है।

चैतन्यमतके दार्शनिक तथा भक्ति विषयक सिद्धान्तोंके अनुशीलनसे यह तथ्य बहुत स्पष्ट रूपसे सामने आता है कि चैतन्यमतका मूलाधार माध्व सम्प्रदाय नहीं है। इन दोनों मतोंके दार्शनिक सिद्धान्तोंमें पर्याप्त मौलिक मतभेद है, अतः इसे मध्वानुगामी मत सिद्ध करने का प्रयत्न चतुःसम्प्रदायकी परम्पराके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चैतन्यमतके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेवाले रूप, सनातन और जीव गोस्वामीने माध्व परम्पराका कही अनुगमन नहीं किया। उन्होंने भक्तिका स्वरूप अपनी मौलिक सरणिसे स्थिर किया है। रूप गोस्वामी के ग्रन्थोंमें कहीं भी मध्वाचार्यकी चर्चा नहीं मिलती। उन्हें सम्प्रदाय-प्रवर्तक आदि आचार्य के रूप में कहीं स्वीकार नहीं किया गया। बलदेव विद्याभूषणके प्रयत्नसे चैतन्यमतको माध्व सम्प्रदायके अन्तर्गत रखा गया, यह ऐतिहासिक प्रमाणोंसे सिद्ध होता है। प्रबोधानन्द रचित चैतन्यचरितामृतकी टीका लिखने हुए आनन्दिन्ने स्पष्ट लिखा है :—

“श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान् सम्प्रदाय प्रवर्तकाः ।

तत्पार्शदा एव साम्प्रदायिका गुरुवोमान्ये ॥”

चैतन्यमतके इतिहास पर दृष्टि-निक्षेप करनेसे यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि बलदेव विद्याभूषणके ‘गोविन्द भाष्य’ लिखनेसे पूर्व बंगालमें चैतन्यमतको एक स्वतन्त्र भक्ति-मार्ग समझा जाता था किन्तु बादमें इसे माध्व गोडेश्वर सम्प्रदायकी सजा दी गई।”

रूप गोस्वामी :

चैतन्यमतके सिद्धान्तिक तथा भक्तिपरक कर्मकाण्डके स्वरूपको स्थिर करनेमें वृन्दावन के छह गोस्वामियोंका प्रमुख योगदान रहा है। वस्तुतः सनातन और रूप गोस्वामीकी प्रतिभा से ही चैतन्यमतका धार्मिक तथा साहित्यिक रूप प्रकाशमें आया। जैसा कि हम पहले लिख

चुके हैं कि चैतन्य गया से वापिस आनेके बाद अपने अभ्युदय या पापन नाम ग्रन्थोंके माध्यम से सर्वथा विमुक्त होकर भक्ति-भावनामें ही लीन रहने लग्ये । जागरूकता या आध्यात्मिक-प्रदर्शनके प्रति उनका कोई मोह नहीं रह गया था । अपने पापग्रस्त प्रवृत्तियों को अपने लेखनी या भाषणके द्वारा व्यक्त करना बन्द कर दिया था । गंगाजी के लिये उनका मनबो प्रक्रियामें भी उनकी रुचि नहीं रह गई थी । फलतः आत्म-परायणतामें उनका कदम अनासक्त होप नहीं था । अतः अपने विचारोंके प्रसार-प्रचारके लिए उन्होंने समाज और समाज-सुधारकों को वृन्दावन जानेकी प्रेरणा दी थी । इन दोनों भाइयोंके प्रतिनिधित्वसे प्राप्त हुए समाज-सुधारक रघुनाथ भट्ट और जीव गोस्वामीका नाम छह गोस्वामियोंमें है । प्रभुनामसमये इन दोनों रूप गोस्वामीका मक्षिप्त परिचय दे रहे हैं ।

रूप गोस्वामीका जन्म सन् १५८६ के लगभग हुआ था । रूप गोस्वामीके जीवन तथा ग्रन्थोंके सम्बन्धमें जीव गोस्वामीके ग्रन्थोंमें कुछ संकेत मिलते हैं । रामायण हीनामय जीवन-वृत्तान्त तथा प्रेमविलास ग्रन्थमें भी उनका वर्णन है । इस ग्रन्थोंके लेखकों का विश्वास होता है कि रूप गोस्वामीके पूर्वज कर्नाटक प्रांतके रहनेवाले थे जो भाइयों के साथ बंगालमें आकर बस गये थे । बंगालमें बसनेके बाद गोवर्धनमें विद्याधर नामके अपने ज्येष्ठ भ्राता सनातनके साथ रूप गोस्वामीने धिक्काव्यसन किया । उन्होंने अपने पद पर राजकर्मचारी नियुक्त हो गये । चैतन्यजी बंगाल-यात्राके समय इन दोनों भाइयोंकी रामकेलि नामक स्थानमें चैतन्यसे भेंट हुई और दोनों भाइयोंने राजकाज छोड़ दिया अनासक्ति व्यक्त करते हुए चैतन्यकी शरणमें रहनेकी इच्छा प्रकट की । इस समय तो चैतन्य इन्हे अपने साथ नहीं ले जा सके किन्तु बादमें जब उत्तर भारगवी सातके निष् निकले तब ये दोनों भाई भी विरक्त होकर उनके पास पहुँच गये । सरकारी शौकीन समय इनके नाम या पदवी साकेर भनिक (सनातन) तथा दक्षिण नाम (रूप) थे । उनका नाम परिवर्तन भी चैतन्यने ही किया था । रूप और सनातन गोस्वामीके वैराग्यकी पूर्ण अभ्युदय कथा प्रेमविलास ग्रन्थमें मिलती है, किन्तु उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है । गीत-श्रेयसि मूलक शासकके यहाँ दोनों भाइयोंने चिरकाल तक कार्य किया था और जब वे विरक्त होकर अपना पद त्यागकर चलने लगे तो उन्हें विवश किया गया कि वे लोक-सेवा-कार्य देख न जाएँ किन्तु उनकी अन्तर्प्रेरणा बलवती थी, संकल्प दृढ़ था और अभ्यासका निमग्नता राजकीय नियन्त्रणसे प्रबल था । चैतन्यके सम्पर्कमें आनेसे पहले भी रूप गोस्वामीके मनमें भक्ति उमड़ती थी और उन्होंने कृष्णलीलापरक 'दान केनि कौमुदी' की रचना भी की, जो उनकी कृष्णभक्तिका प्रतीक है ।

रूप गोस्वामीको दस मास तक चैतन्यके निकट सम्पर्कमें रहनेका गौभाग्य प्राप्त हुआ था । चैतन्यकी विचारधाराको जितनी गहराईसे उन्होंने समझा और प्रतिपादित किया वैसा अन्य कोई शिष्य नहीं कर सका ।

रूप गोस्वामी रचित १३ ग्रन्थोंका उल्लेख जीव गोस्वामीने तथा इनका जीवनवृत्त लिखने वाले अन्य लेखकोंने किया है, किन्तु भक्ति रत्नाकर ग्रन्थमें इनके अनासक्त रूप अन्य ग्रन्थोंके भी नाम उपलब्ध हैं । यदि उन्हें भी सूचीमें समाविष्ट कर लिया जाय तो ग्रन्थ-संख्या १७ होती है । ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैं

(१) हसदूत (उद्धव सन्देश ३ अष्टादश छन्द (४ उत्तर ८
गात्रिन्द विशदावलि आदि स्तोत्र, (५) विदग्धमाधव (नाटक), (६) दानकनि कामुदी
(भाणिका), (७) भक्तिरसामृत सिन्धु (रसशास्त्र), (८) उज्ज्वल नीलमणि (रसशास्त्र)
(९) मधुरा महिमा, (१०) पद्मावली, (११) नाटक चन्द्रिका (नाट्यशास्त्र), (१२)
मक्षेपभागवतामृत (१३) ललितमाधव (नाटक)

चार अन्य ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैं :—

(१) श्रीगणोद्देश दीपिका, (२) प्रयुक्ताख्यात चन्द्रिका (व्याकरण), (३) कृष्ण-
जन्म-तिथि विधि (४) अष्टकालिक उलोकावलि ।

भक्तिरसामृत सिन्धु :

‘भक्तिरसामृत सिन्धु’ भक्तिरस-प्रतिपादक शास्त्रीय ग्रन्थ है जिसमें रूप गोस्वामीने
साहित्य-शास्त्रमें स्वीकृत रसोंको भक्तिमें पर्यवसित किया है। भक्तिको मुख्य रस मानकर
अन्य साहित्यिक रसोंको इसके अग्र रूपमें वर्णित किया गया है। भक्तिको साहित्य-शास्त्रमें
रस कौटिक स्थान प्राप्त न होनेसे रूप गोस्वामीका इस ग्रन्थके प्रणयनमें यह उद्देश्य प्रधान
रूपसे रहा है कि रसके समस्त उपकरणोंको इस रूपसे भक्तिमें घटित किया जाय कि भक्ति
को रस रूप प्रदान करनेमें काव्यशास्त्रीय दृष्टिसे किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित न हो।
विभाव, अनुभाव और संचारी भावोंका यथावत् ध्यान रखते हुए स्थायी भाव भगवद्भक्तिकी
स्थापना करके भक्तिरसको साहित्यिक धरातल पर खड़ा किया गया है।

‘भक्तिरसामृत सिन्धु’ नाम रखकर रूप गोस्वामीने इस विशाल ग्रन्थको समुद्रके रूप
में ही विभाजित भी किया है। प्राचीन कालमें चार दिशाओंमें स्थित चार समुद्रोंकी कल्पना
की गई थी। कालिदासके ‘पयोधरीभूतचतुःसमुद्रा’ पदमें यह कल्पना स्पष्ट लक्षित है। इसी
कल्पनाके आधार पर रूप गोस्वामीने भी चार अध्यायोंके नाम—पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग,
पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग रखे हैं। ‘पूर्व विभाग’ आदि शब्द अध्यायोंके लिए और
अवान्तर विभाजनके लिए ‘लहरी’ शब्दका प्रयोग हुआ है। ‘पूर्व विभाग’ में भक्ति-सामान्यके
भेदोंका निरूपण है। पहली लहरीमें सामान्याभक्ति, दूसरी लहरीमें साधनभक्ति, तीसरी
लहरीमें भावाश्रित भक्ति और चौथी लहरीमें प्रेमनिरूपिका भक्तिका वर्णन है।

पूर्व विभाग :

प्रथम लहरीमें सामान्याभक्तिका वर्णन करते हुए भक्तिका स्वरूप, लक्षण तथा
तटस्थ लक्षण प्रस्तुत किया है। अन्य किसीकी अभिलाषासे शून्य ज्ञान और कर्मों आदिसे
अनाच्छादित सर्वथा अनुकूल भावनासे श्रीकृष्णका अनुशीलन ही भक्ति है। पुनः इसके छह
विशेषण प्रस्तुत किये गए हैं—व्लेशोका नाश करनेवाली (क्लेशघ्नी), कल्याणोंको प्रदान
करनेवाली (शुभदा), मोक्षको भी तुच्छ बना देनेवाली (मोक्षलघुताकुत), अत्यन्त कठिनतासे
प्राप्त होनेवाली (सुदुर्लभा), अपरिमेय आनन्द-विशेषसे परिपूर्ण (सान्द्रानन्दविशेषात्मा),
और भगवान्को अपनी ओर आकृष्ट करनेवाली (श्रीकृष्णाकर्षणी)। तदनन्तर व्लेश, सुख,
मोक्ष आनन्द दुर्लभत्व तथा आकृष्णके विस्तारपूर्वक बताया गया है

दूसरी लहरीमें 'साधनभक्ति'का विस्तारपूर्वक वर्णन है। साधनभक्ति का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो भक्ति साधकके साधनके द्वारा ही प्राप्त होती है और जिसके द्वारा भावरूपा भक्तिकी सिद्धि हो सकती हो, वह साधन भक्ति कहलाती है। यही और रागानुगा भेदसे यह दो प्रकारकी होती है। वैधी भक्ति का साधन योग प्रयोग है। "जिन भक्तिमें स्वाभाविक रागके न होनेसे केवल शास्त्रकी आज्ञासे ही भक्ति प्राप्त होती है वह वैधी भक्ति कहाती है।" वैधी भक्ति सम्पूर्ण तथा (आत्मनः परमार्थस्य साधनं) तथा समस्त आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) के वैधायिक रूपमें वर्णनी चाहिए। वैधी भक्तिके उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भेदमें तीन प्रकारके अधिकारी बताये गए हैं। शास्त्र और तर्कमें निपुण, निश्चय पर दृढ़ रहने वाला, प्रौढ़ श्रद्धा सम्पन्न व्यक्ति उत्तम कोटिका भक्त है। शास्त्रमें निपुण न होनेपर भी श्रद्धायान् व्यक्तित्व सम्पन्न कोटिका अधिकारी होता है। शास्त्रमें अनिपुण और दुर्बल श्रद्धा-भक्तिका वर्णन कनिष्ठ-कोटिका अधिकारी कहाता है। इसी प्रसंगमें मोक्षकी स्पष्टता न प्रकार भक्तिकी वर्णन करनेवाले भक्तोंका पुराण आदि ग्रन्थोंके आधारपर देनाकर विष्णुसंगम में वर्णन किया है। परमेश्वर प्रयत्न रहा है कि वह भक्तिकी तुलनामें मृतिकी तुल्य प्रौढ़ता विचार करे। मृतिके अधिकारीका वर्णन करते हुए कहा है कि भागवत पुराण आदि सम्प्रति कृतम्भ भक्तिके मनुष्यमात्रका अधिकार है। शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति भा भक्तिका अधिकारी नहीं है। "अस्त्यजा अपितद्राष्ट्रं शंखचक्रांश्च धारिणः। शम्भ्राय वैष्णवां दीप्ता सीतिषां च ययम् ।" (पृष्ठ ३६)। भक्तिके अधिकारियोंको भक्तिके अंगोंका अनुष्ठान न करने पर दोष होता है किन्तु प्रायश्चित्तादि रूप कर्मोंके न करनेपर दोष नहीं होता। प्रायश्चित्त करने से भी भक्तिमें अनिवार्य नहीं सम्झा गया। इसके बाद वैधी भक्तिके योग्य अंगोंका संग्रहण वर्णन किया गया है। इस वर्णनमें विविध पुराणोंमें उदाहरणोंका संग्रहण कर भक्तिके अंगोंका प्रतिपादन किया है। तदनन्तर भक्तिमें कर्मोंकी विविध रूपमें वर्णन किया है—“तत्तमं भक्ति विज्ञानां भक्त्यंगत्वंतु कर्मणाम्।” ज्ञान और योगयोग्य भक्ति के अनुकूल न समझकर इन दोनोंको भक्तिका अंग नहीं माना है। ज्ञान और योग्य दोनों चित्तकी कठोरताके हेतु हैं इसलिए सुकुमार स्वभाववाली भक्तिके प्राप्ति के लिये शक्य नहीं है। योगशास्त्रके यम-नियमादि भी भक्तिके अंग नहीं हैं। शास्त्र-प्रतिपादित प्रयत्न अर्थात्सिद्ध युक्त होनेके कारण वैधी भक्तिको 'मर्यादा मार्ग' भी कहते हैं।

साधनभक्तिका दूसरा भेद 'रागानुगाभक्ति' कहाता है। रागानुगाभक्ति का मुख्य-लक्षण प्रस्तुत करनेसे पूर्व लेखकने रागात्मिका भक्तिका संकेत देने हुए लिखा है। यज्ञकी गोपियोंमें स्पष्ट रूपसे विराजमान रागात्मिका (भावरूपासाम्य) भक्तिका अनुष्ठान करने वाली जो भक्ति है वह 'रागानुगा' भक्ति कहलाती है। श्रीकृष्ण (हरद्वय) में स्वाभाविक रूपसे परम आकर्षणका नाम 'राग' है। जो भक्ति रागमयी है उसे रागात्मिका कहा जाता है। वह रागात्मिका भक्ति 'काभरूपा' और 'सम्यक्वरूपा' भेदमें दो प्रकारकी है। काभरूपा भक्ति वह है जिसमें भक्त गोपियों आदिकी सम्भोग-तृष्णाको अपना अंग नहीं लेता है। इसमें काम-तृष्णाके द्वारा अपने सुखकी प्राप्तिके लिए नहीं अपितु केवल कृष्ण मुखके लिए ही यत्न किया जाता है। यह भक्ति वरुणगोपियोंमें प्रयुक्त प्रसिद्ध रूपसे पाई जाती

है रागात्मिका भक्तिका दूसरा भेद सम्बन्धरूपा है। कृष्णके प्रति पितृत्व आदिके अभिमान को सम्बन्धरूपा भक्ति कहते हैं। इस भक्तिके उदाहरण नन्द, आभीर आदि हैं। नन्द आदिकी कृष्णमें ईश्वरत्व बुद्धि न होनेसे पितृत्वादि रूपेण रागकी ही प्रधानता है।

रागात्मिका भक्तिका यह प्रसंग आशिक रूपमें यहाँ बीचमें प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः लेखकों रागानुगा भक्तिका विवेचन अभीष्ट है, उसीकी पृष्ठभूमिके रूपमें यह प्रसंगत लिखा है। रागानुगा भक्तिका आधार राग तत्त्व है, अतः रागात्मिकाके समान इसके भी वे ही दो भेद कामरूपा और सम्बन्धरूपा है। कृष्णके प्रति प्रेमका लोभ जिसके हृदयमें हो वही रागानुगा भक्तिका अधिकारी है। स्त्री और पुरुष दोनोंको समान रूपसे रागानुगा भक्तिका अधिकारी बताया गया है।

तीसरी लहरीमें भावभक्तिका निरूपण किया गया है। मनकी विशुद्ध सत्त्वप्रधान अवस्थाका नाम 'भाव' है। इस अवस्थाका उदय होनेपर चित्तमें विशेष प्रकारकी आर्द्रता उत्पन्न होती है, इसलिए ग्रन्थकारने इसे 'चित्तमासृण्यकृत' कहा है। जब भक्ति वैधी और रागानुगा साधन (भक्ति) के अभ्यासमें विशुद्ध सत्त्वप्रधान, और चित्तमें विशेष प्रकारके द्रवीभावकी उत्पन्ना करनेवाली बन जाती है तब उसको भाव कहते हैं। प्रेमरूप सूर्यकी किरणोंके समान, अपनी कांतियोंके द्वारा चित्तके द्रवीभाव (मासृण्य) को उत्पन्न करनेवाला, शुद्ध सत्त्व विशेष रूप वह (सामान्य भक्ति ही) भाव नामसे व्यवहृत होती है। (पृष्ठ २१) प्रेमकी प्रथम अवस्था भाव कही जाती है। इसमें अश्रु, रोमांच आदि सात्विक भाव स्वल्प मात्रामें प्रकट होते हैं। यह भावभक्ति भगवान्की कृपा अथवा उनके भक्तोंकी कृपाका फल है। साधनोंके अनुष्ठानमें भी भावभक्तिका उदय होता है। इस प्रकार भावभक्तिके दो भेद हैं—साधनाभिनिवेशजन्य तथा भगवत्कृपाजन्य। भावभक्ति उत्पन्न होनेके बाद भक्तमें कुछ बाह्य चिह्न भी प्रकट होते हैं जिन्हें अनुभाव कहते हैं। भावभक्तिके अनुभाव इस प्रकार है—शान्ति (महानशीलता), समयको व्यर्थ न खोना, वैराग्य, अभिमान-शून्यता, आशा, समुत्कण्ठा, नामकीर्तनमें रुचि, भगवान्के गुणगानमें प्रेम, भगवान्के वासस्थानमें प्रेम। भावभक्तिके वर्णनका उपसंहार करते हुए ग्रन्थकारने मुमुक्षुओंमें भक्तिका अभाव सिद्ध किया है और उनके भगवत्प्रेमको रत्याभाग तथा भावाभासके अन्तर्गत रखा है। योग और मोक्ष रूप कामनाओंसे परिपूर्ण मुमुक्षुको शुद्ध भगवत् रति प्राप्त नहीं होती।

चौथी लहरीमें प्रेमभक्तिका निरूपण किया गया है। भक्तिके प्रारम्भमें साधनभक्ति और साध्यभक्ति दो भेद किए थे। साधनभक्तिके पुनः दो भेद वैधी और रागानुगा भक्ति किए। साध्यभक्तिके भावभक्ति और प्रेमभक्ति दो भेद हैं। भाव और प्रेम दोनों साध्यभूत हैं। भावभक्ति प्रारम्भिक दशा है और प्रेमभक्ति उससे उच्चतर दशाका नाम है। प्रगाढ और प्रबल भावका नाम ही प्रेम है। प्रेमका लक्षण ग्रन्थकारने इस प्रकार किया है—“अन्तःकरणको अत्यन्त द्रवीभूत करा देनेवाला और अत्यधिक ममतासे युक्त सान्द्र भाव ही प्रेम नामसे व्यवहृत होता है।” प्रेमके दो भेद हैं—एक अपने पूर्ववर्ती भावसे उत्पन्न तथा दूसरा भगवान्की अत्यन्त लोकोत्तर कृपासे उत्पन्न। साधकोंके मनमें प्रेमके उत्पन्न होनेकी क्रमिक दशाओंका वर्णन करत हुए लिखा है कि सबसे पहले श्रद्धाकी उत्पत्ति होती है

तदनन्तर साधु संग, भजन किया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निर्याम, र्जित, आनन्द, भाव, और अन्तर्में प्रेम ।

दक्षिण विभाग :

इस विभागमें ग्रन्थकारने साहित्य-शास्त्रकी रस-प्रतिपादा आनन्दरस के भक्तिको स्वतन्त्र रस सिद्ध करनेका यत्न किया है । भक्तमुक्तिके विभाजनमानवशास्त्रशास्त्रात्मक निष्पत्ति' इस सूत्रके आधार पर रस-विवेचन किया जाता है । इस विभागमें के प्रथम रसकी उत्पत्ति या अभिव्यक्तिमें विभाव, अनुभाव, गंचारी भाव तथा भाव और सादिक भावकी आवश्यकता होती है । साहित्य-शास्त्रके रस रस-विभागों को रसों की वर्गिक करनेके लिए रूप गोस्वामीने इस विभागमें भक्तिरसका साक्षात्कार को रस मान लिया है । इसी दृष्टिसे उन्होंने इस विभागका विभाजन पाँच सहस्रियोंमें रखा है । यह भगवद्भक्ति-रस-निरूपक विभाग है ।

“सामग्री परिपोषेण परमा रसरूपता ।

विभावेरनुभावेरच सात्त्विकेव्यभिचारिभिः ॥

स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानामानीता श्रवणविभिः ।

एषा कृष्णरतिः स्थायीभावोभवित रसोभवेत् ॥”

—भक्तिरसाग्रन्तिसूत्रः दक्षिणविभाग,

पहली १, पंक्ति ५-६ ।

अर्थ—सामग्री (विभाव, अनुभाव आदि रूप) के द्वारा पृष्ट होनेमें रस पूर्वकपि भगवद्भक्ति (कृष्णरति) की परम रसरूपताका उपपादन करने हैं । विभाव, अनुभाव, सात्त्विकभाव तथा व्यभिचारिभावोंके द्वारा श्रवण (मनन) आदिको महागानमें भक्तोंके हृदयमें आस्वाद्यताको प्राप्त हुआ यह भगवद्भक्ति (कृष्ण रति) रूप स्थायिभाव कहलाता है ।

भक्तिरसका प्रतिपादन करनेके बाद भक्तिरस और साध्वय और साधन प्रकारका वर्णन करते हुए लिखा है कि साधनरूपा वैधीभक्तिके द्वारा जिनके दोषोभा दमन हो गया है, ऐसे प्रसन्न और निर्मल चित्तवाले रसिकजनोंके संसर्गमें भग्न रहनेवाले भक्तानाम अनुभूत भक्तोंके हृदयमें, पूर्वजन्म तथा इस जन्मके संस्कारोंसे उत्पन्न आनन्दरूप रति ही आनन्द योग्यताको प्राप्त होकर, कृष्ण रूप विभावके द्वारा देखनेसे प्रीति आनन्दके समकारकी पराकाष्ठाको प्राप्त होती है, उसीका नाम भक्तिरस है ।

साहित्यशास्त्रके आधार पर रति आदिके कारण, कार्य तथा महत्कार्योंको प्रथम विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावके नामसे कहा जाता है, उसी प्रकार भक्तिरसमें भी ये स्वीकृत होते हैं । रति आस्वादनके जो कारण हैं वे विभाव कहलाते हैं । ये दो प्रकारके होते हैं—एक आलम्बन और दूसरे उद्दीपन । कृष्ण और उनके भक्त आलम्बन विभाव हैं क्योंकि वे रतिके विषय तथा रतिके आधार होते हैं । कृष्णकी साहित्यशास्त्रके योगदास नायकके समान अनेक गुणोंवाला बताया गया है । समस्त ६४ गुणोंका विस्तारसे परिगणन करके उन्हें चार भागोंमें विभक्त किया गया है । पुन इन ६४ गुणोंके उदाहरण प्रस्तुत

किये गए हैं तदनंतर धीरोदात्त धीरललित धीरप्रशस्त और धारोद्धत श्रीकृष्ण (नायक) का सोदाहरण वर्णन है इसी प्रसंगमें श्रीकृष्णको १८ दोषोंसे रहित तथा आठ गुणोंसे युक्त बताया गया है ।

कृष्ण-भक्तोंका वर्गीकरण करते हुए उन्हें साधक और सिद्ध दो भेदोंमें रखा गया है । जिनके भीतर कृष्णप्रेम तो पूरी तरह उत्पन्न हो गया है किन्तु निर्विघ्नताको जो प्राप्त नहीं हुए हैं वे 'साधकभक्त' कहलाते हैं । विलम्बलग्न इसी साधक कोटिके भक्त हैं । 'सिद्धभक्त' वह है जो किसी प्रकारके क्लेश (पंचक्लेश) का अनुभव न करता हुआ, भगवदर्पणबुद्धिमें कार्यरत, सतत प्रेम सुखका आस्वादन करता है । ये सिद्धभक्त दो प्रकारके होते हैं—सम्प्राप्तसिद्ध और नित्यसिद्ध । कृष्णभक्तोंका दूसरी प्रकारसे भी वर्गीकरण किया गया है जिसमें पाँच प्रकारके भक्त माने गये हैं—विरक्त, दासपुत्र, मित्र, गुरुवर्ग और प्रेयसीवर्ग ।

भक्तिरसके उद्दीपन विभावके वर्णनमें उद्दीपनकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि जो भगवान्‌के प्रति प्रेमको उद्दीप्त करें वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं और वे श्रीकृष्णके 'गुण', 'चेष्टा' तथा 'अलंकरण' तीन प्रकारके होते हैं । गुण तीन प्रकारके हैं—कायिक, वाचिक और मानसिक । चेष्टामें रासलीला तथा दुष्टोंका वध आदि चेष्टाएँ हैं । अलंकरण में वस्त्रविन्यास, प्रसाधन, आकल्प आदि हैं । इन समस्त उद्दीपनोंका सोदाहरण विस्तारसे इस लहरीमें ग्रंथकारने वर्णन किया है ।

दूसरी लहरीमें अनुभावोंका वर्णन है । साहित्य-शास्त्रमें अनुभाव शब्दकी व्युत्पत्ति करते हुए 'अनुपश्चात् भवन्तीति अनुभावाः' कहा गया है । भक्तिशास्त्रमें अनुभावोंका प्रयोजन वही है जो साहित्यशास्त्रमें है । रूप गोस्वामीकी व्याख्या इस प्रकार है—'अनुभाव तो चित्तमें स्थित मुख्य भावोंके बोधक होते हैं । वे प्रायः बाह्य विक्रिया रूप होते हैं और 'उद्भासुर' नामसे कहे जाते हैं । अनुभावके दो भेद हैं—शीत और क्षेपण । पाँच अनुभाव शीत हैं तथा आठ अनुभाव क्षेपण हैं । गाना, जँभाई लेना, लम्बी साँस भरना, लोककी परवाह न करना और लार टपकाना शीत हैं; शेष आठ नाचना, लोटना, चित्तलाना, देह मरोड़ना, हुंकार भरना, अट्टहास करना, चक्कर आना और हिचकी आना ये क्षेपण हैं । इस लहरीमें इन समस्त अनुभावोंके उदाहरणपूर्वक लक्षण आदि प्रस्तुत किये गए हैं ।

तीसरी लहरीमें सात्त्विक भावोंका वर्णन है । सत्त्वकी परिभाषा करते हुए ग्रंथकारने लिखा है—'साक्षात् अथवा कुछ थोड़े व्यवधानसे कृष्ण-सम्बन्धी भावोंसे आक्रान्त चित्तको सत्त्व कहा जाता है । इस सत्त्वसे जो भाव उत्पन्न होते हैं वे सात्त्विक भाव कहलाते हैं । सात्त्विक भाव तीन प्रकारके हैं—स्निग्ध, दिग्ध तथा रूक्ष ।' इनकी संख्या साहित्यशास्त्रके समान आठ ही है । किन्तु स्निग्ध, दिग्ध तथा रूक्षका विभाजन सर्वथा मौलिक है । इसके अतिरिक्त सात्त्विक भावोंके प्रभावका भी नवीन शैलीसे वर्णन मिलता है । जहाँ केवल एक ही सात्त्विक भाव रहता है वहाँ घूमागित, जहाँ दो या तीन सात्त्विक भाव रहते हैं वहाँ ज्वलित, जहाँ तीन-चार या पाँच सात्त्विक भाव रहते हैं वहाँ दीप्त, और जहाँ छह या आठों सात्त्विक भाव उपस्थित रहते हैं वहाँ उद्दीप्त की स्थिति होती है । जहाँ उत्तेजना बहुत लम्बे काल तक (भूरिकालव्यापी) व्याप्त रहती है और समस्त अंगोंमें (बहुप्रसंगव्यापी) फैल जाती है या अपने चरम उत्कर्ष पर (स्वरूपेण उत्कर्ष) होती है उसको भक्तिरसमें पथक रूपसे वर्णित

किया गया है। ऐसा विभाजन साहित्यशास्त्रमें नहीं हुआ है। इसी अन्तर्भेदमें स्थायिभावोंका वर्णन हुआ है जो सात्विक भावोंसे मिलने जुलने हैं। ये चार प्रकारके हैं— १. रसभाव, २. सत्वाभास, ३. निःसत्त्व, ४. प्रतीष भाव।

चौथी लहरीमें व्यभिचारी भावोंका वर्णन है। व्यभिचारी भावोंको नामसे पुकारा जाता है। ग्रंथकारने व्यभिचारिभावकी परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है—

विशेषेणाभिमुख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति ।

वागङ्गसत्त्वसूच्या ये ज्ञेयान्ते व्यभिचारिणः ।

संचारयन्ति भावस्य गतिं संचारिणोऽपि ते ॥

अर्थात्—विशेष रूपसे और स्थायिभावके प्रति अनुत्पन्नतासे चरण करने हैं (यथैति 'विशेषेण, आभिमुख्येन च स्थायिनं प्रति चरन्ति', इस अनुत्पन्नता से मतभेद व्यभिचारिभाव कहलाते हैं)। वाचिक, प्रांगिक और सात्विक रूप जो इस भाव है व्यभिचारिभाव कहलाते हैं और वे स्थायिभावकी गतिका संचालन करने हैं अर्थात् उन्हें संचारित करने भी करते हैं।

साहित्यशास्त्रके समान भक्तिरस शास्त्रमें भी २१ संचारियोंकी वर्गीकरण किया गया है। उनकी संख्या इस प्रकार है—निर्वेद, विषाद, वैश्य, रसानि, श्रम, मय, गर्व, शका, त्राम, आवेग, उन्माद, अपरमार, व्याधि, मोह, मृति, घालस्य, आर्द्र, शीघ्र, अतीव्र, भृष्ट, वितर्क, चिन्ता, मति, वृत्ति, हर्ष, अतीवृत्ति, उग्रता, अमर्ष, अमृता, वाक्परा, निश, मुक्ति और बोध। इनके अतिरिक्त १३ संचारियोंका वर्णन और है किन्तु उनका उद्देश्य के भीतर अन्तर्भाव हो जाता है। इन संचारियोंका वर्गीकरण इस अर्थमें विविध प्रकारसे किया गया है। उन्हें उस स्थितिमें स्वतन्त्र माना गया है जबकि वे स्थायिभावमें प्रवृत्त होकर स्वतन्त्र रूपसे विकासको प्राप्त होते हैं। दूसरे स्थान पर उन्हें परतन्त्र भी कहा गया है, जबकि वे स्थायिभावके अनुवर्ती होकर आते हैं, परतन्त्र हैं। अनुवर्ती होकर आया हुआ संचारिभाव साक्षात् या व्यवहित होगा अथवा दो भिन्न रसोंके अधीन होगा। स्वतन्त्र संचारिभाव सा तो रति शून्य (स्थायीके सम्पर्कसे रहित) होगा या रति भंगिन (स्थायीका गतिक देनेवाला) होगा। अन्तमें भावोंके प्रातिकूल्य तथा अतीवृत्तिका विचार करनेके बाद हम लहरीका उपसंहार भावोत्पत्ति, भावबलता और भावशक्ति के वर्णन के माग होता है।

पाँचवी लहरीमें स्थायिभावोंका सविस्तार वर्णन किया गया है। स्थायि भावकी परिभाषा निम्न प्रकार है—

“अविरुद्धान विरुद्धाश्च भावात् यो वशातामयम् ।

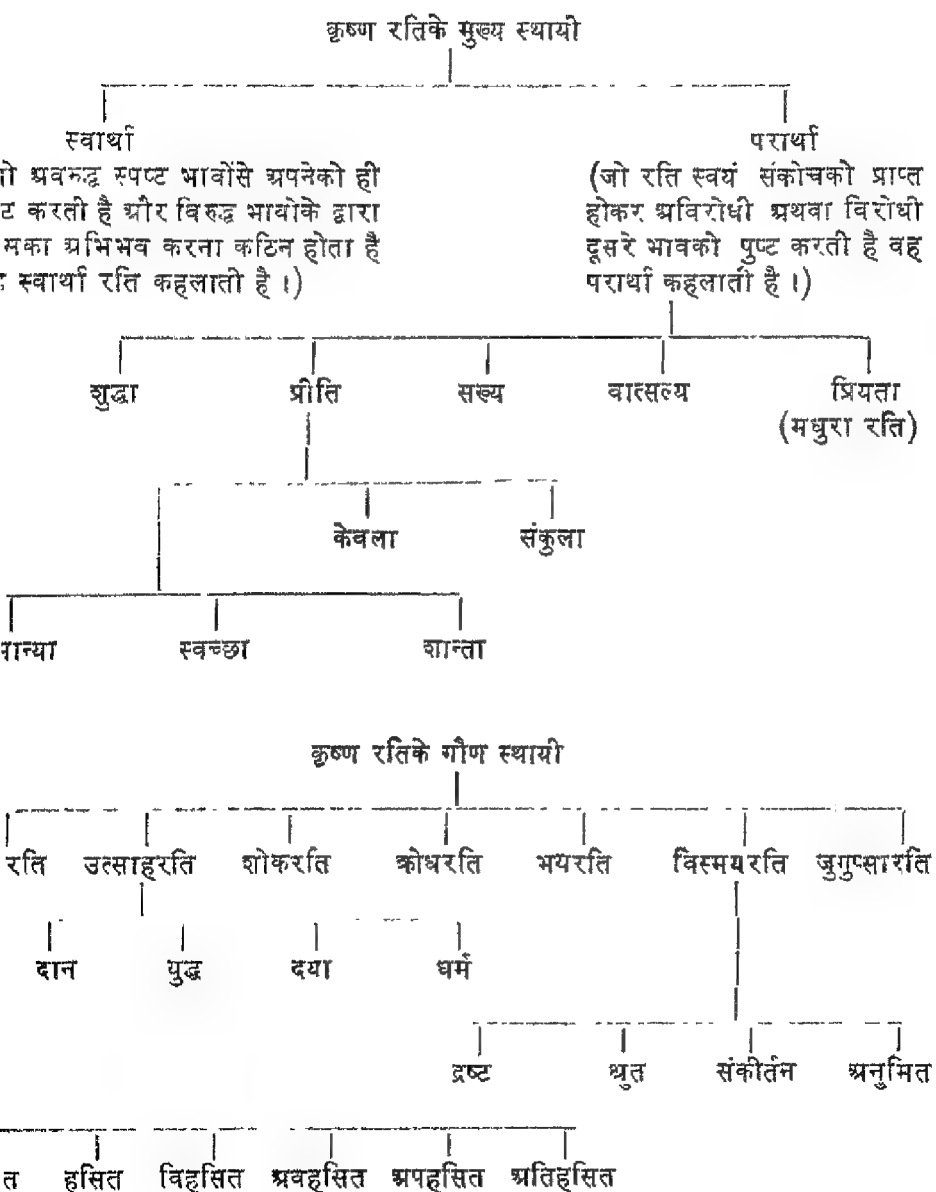
सुराजेत विराजेत स स्थायीभाव उच्यते ॥”

अर्थात्—जो भाव अविरुद्ध और विरुद्ध भावोंको अपने वशमें करने, उनमें राजके समान शोभित होता है वह स्थायिभाव कहलाता है। भक्तिशास्त्रमें श्रीकृष्ण विषयक रति ही 'स्थायिभाव' है। यह रति दो प्रकारकी है—मुख्यारति और गौणीरति। रूप शोभायीके 'भक्तिरसामृतसिन्धु'में स्थायिभाव तथा रसोंका स्वरूप भी वही स्वीकार किया है जो साहित्यशास्त्रमें स्वीकृत है अर्थात् नौ रस तथा नौ उनके स्थायिभाव, किन्तु उनका वर्गीकरण और व्यवहार भिन्न प्रकारसे किया है

पद्धतिमें प्रक

यह अन्तर्भव है जो कलाकी भावप्रकृति को

नीकार करती है अर्थात् श्रीकृष्णविषया रति ही स्थायी है साहित्यशास्त्रके नौ स्थायि-
माका श्री कृष्णरतिके मुख्य स्थायिभावो
या गौण स्थायिभावोंका रूप गोस्वामीने अपनी शैलीसे वर्गीकरण किया है जो निम्नलिखित
लिकाके आधारपर हृदयंगम किया जा सकता है :—

हास्य अद्भुत वीर करुण रुद्र भयानक नासिक

पश्चिम विभाग :

पश्चिम विभाग पाँच लहरियोंसे विभक्त है। इस विभागका प्रतिपाद्य मुख्य भक्ति-रसोंका वर्णन है। शान्त, प्रीति, प्रेमान्, वत्सल और मधुर भक्ति ये पाँच मुख्य भक्तिरस स्वीकार किये गए हैं। प्रत्येक लहरीमें एक-एक रसका सामोपांग निरूपण किया गया है।

प्रथम लहरी :

प्रथम लहरीमें शान्त भक्तिरसका वर्णन है। शान्त रसका लक्षण इस प्रकार है :

“वक्ष्यमाणविभावाद्यैः शान्तिना स्वाद्यतांगतः।

स्थायी शान्तिरति शीरैः शान्ति भक्तिरसः स्मृतः॥

प्रायःस्वसुखजातीयं सुखं स्यावत्र योगिताम्।

किन्त्वात्मसौख्यमघनं घनत्वोदामयं मुखम्॥”

—पृष्ठ ७१५, दृश्य १।

अर्थात्—विभावादि के द्वारा शान्तिरूप स्थायिभाव धामयानोंके आनन्दका विषय होकर शान्ति भक्तिरस नामसे कहलाता है। इस शान्तिरसमें योगियोंके प्रायः (स्वसुख-जातीय) आत्मसाक्षात्कारात्मक निर्विशेष ब्रह्मास्वादमहोदर मुख प्राप्त होता है। किन्तु (विशेषता यह होती है कि) आत्मसाक्षात्कारका सुख घनत्वहीन होता है और भगवत्साक्षात्कारमय (ईशमयं सुखं अर्थात्) सुख घनत्वमय होता है।

चतुर्भुज कृष्ण तथा शान्त भगवद्भक्त इसके आलम्बन विभाव होने से। उपनिषद् श्रवण, एकान्तसेवन, अन्तर्मुखीवृत्ति, कृष्णरूपकी रफ़ूति, गत्त्वधिचिन्तन, विद्याकी प्रधानता, शक्तिकी प्रधानता, विष्णुरूपका दर्शन, ज्ञानी भावोंका सम्पर्क, ब्रह्मसत्त्व (ब्रह्ममय, ब्रह्मचर्य) ये दस उद्दीपन विभाव कहलाते हैं।

शान्तिरसके अनुभाव इस प्रकार है—नासिकाके अधभागपर तेरा जमाये रहना, त्यागियोंके समान व्यापार करना, चार-पाँच हाथकी दूरी तक दमने हुए खसना, जगकी-सी मुद्राका प्रदर्शन, कृष्णके शत्रुओंसे भी द्वेष न करना, कृष्णके प्रियोंमें भी शक्ति भक्तिका न रखना, सिद्धत्व तथा जीवनमुक्तिके प्रति अधिक आदर होना, उदासीनता, किसीके प्रति ममताका न रखना, अहंकारका अभाव, तथा मौन आदि (प्रिया) शान्त भक्तिके अनुभाव हैं।

शान्त भक्तिरसके सात्विकभाव हैं—प्रलय अर्थात् मूर्च्छाको रोककर रोमांच, म्लेद, कम्प आदि। निर्वेद, धृति, मति, हर्ष, स्मृति, विषाद, शीतपुण्य, आदेश, वितर्क आदि संचारिभाव हैं।

शान्त भक्तिरसका स्थायिभाव ‘शान्ति’ है। यह समा और सान्द्रा भेदसे दो प्रकार की होती है भक्तिरस परोक्षात्मक तथा सात्मक दो प्रकारका है शान्तिरसके

बिना मनुष्यों बुद्ध भगवां नष्ट नही हो सकता अतः शांति रसका स्वाकृति अनिवार्य आवश्यक है

दूसरी लहरी

दूसरी लहरीमें प्रीतिभक्ति रसका वर्णन है। प्रीतिभक्तिरसका लक्षण प्रकार है :

आत्मोचितैविभावाद्यैः प्रीतिरस्वादनीयताम् ।

नीता चेतसि भक्तानां प्रीतिभक्तिरसोमतः ॥

अर्थात् अपने अनुरूप विभावादिके द्वारा भक्तोंके हृदयमें आम्वादन योग प्राप्त हुई प्रीति ही 'प्रीतिभक्तिरस' कहलाती है। इसके दो भेद हैं—सम्भ्रम प्रीति गौरवप्रीति। अपनेको दास माननेवाले भक्तोंकी कृष्णके विषयमें सम्भ्रमतरा (भयमि प्रीति होती है। इस सम्भ्रमप्रीतिके आलम्बन विभाव कृष्ण तथा उनके दास ही कृष्ण आलम्बन गोकुलवासियोंके लिए द्विभुज तथा अन्य लोगोंके लिए कहीं द्विभुज कहीं चतुर्भुज कृष्ण है। आश्रय रूपमें दास भी चार प्रकारके हैं—अधिकृत, अपारिषद् और अनुगामी। इनमें अधिकृतको छोड़कर शेष तीन प्रकारके दासोंके ती होते हैं—नित्यसिद्ध, सिद्ध तथा साधक।

प्रीतिभक्तिके उद्दीपन विभावमें अनुग्रहकी सम्प्राप्ति, चरणधूलिकी प्राप्ति, उच्छिष्टपटान्तका ग्रहण तथा उनके भक्तोंकी संगति विशेष रूपसे उद्दीपक माने जा अनुभावोंके अन्तर्गत कृष्णके प्रति अपने कर्तव्योका सर्वतोभावेन स्वीकार करना, कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालवसे रहित मैत्रीभाव तथा सर्वात्मना कृष्णनिष्ठ होकर रहना है।

सम्भ्रम प्रीतिभक्ति में रसके स्तम्भादि समस्त सात्त्विक भाव गृहीत होते हैं। चारिभावोंमें हर्ष, गर्व, धृति, निर्वेद, दैन्य, विषाद, चिन्ता, स्मृति, शंका, मति, औचलता, वितर्क, आवेग, लज्जा, जाड्य, मोह, उन्माद, अवहित्या, बोध, स्वप्न, श्रम, और मरणको स्वीकार किया जाता है। मद आदि शेष आठ व्यभिचारी भाव इसमें पोषक नहीं होते।

सम्भ्रम प्रीतिरसका स्थायिभाव कृष्णकी प्रभुता-ज्ञानके कारण चित्तमें आदर कम्प होता है। उससे अभिन्न प्रीति ही सम्भ्रम प्रीति है, वही स्थायिभाव है। यह स प्रीति ही उत्तरोत्तर विकासको प्राप्त होती हुई प्रेम, स्नेह और राग तीन प्रकारकी हो इस सम्भ्रम प्रीतिके अयोग और योग दो भेद और किये गए हैं।

गौरवप्रीतिका लक्षण है :—

“लाल्याभिमानीनां कृष्णे स्यात् गौरवोत्तरा ।

सा विभावादिभिः पुष्टा गौरवप्रीति उच्यते ॥”

अर्थात्—अपनेको कृष्णका कृपापात्र माननेवालोंमें (लाल्याभिमानीनां) कृष्णवे गौरवप्रधान प्रीति होती है, वही विभावादिकों द्वारा परिपुष्ट होकर 'गौरव प्रीति' कह ु। 'गौरव प्रीति' के आलम्बन विभाव कृष्ण तथा कृष्णके कृपापात्र (लात्य) आश्रय आते हैं इस भक्तिके उद्दीपन विभावोंमें कृष्णका भक्तोंके प्रति और मुक्त

२ गौण भक्तिरस

हास्य अद्भुत वीर कृष्ण रुद्र भयानक शीघ्रग

पश्चिम विभाग :

पश्चिम विभाग पाँच लहरियोमे विभक्त है। उस विभागका प्रतिपाद मुख्य भक्ति-रसोका वर्णन है। शान्त, प्रीति, प्रेयान्, वत्सल और मधुर भक्ति ये पाँच मुख्य भक्तिरस स्वीकार किये गए हैं। प्रत्येक लहरीमे एक-एक रसका सागोपान निरूपण किया गया है।

प्रथम लहरी :

प्रथम लहरीमें शान्त भक्तिरसका वर्णन है। शान्त रसका लक्षण इस प्रकार है :

“वक्ष्यमाणविभावार्थैः शान्तिनां स्वाद्यतांगतः ।

स्थायी शान्तिरति धीरैः शान्ति भक्तिरसः स्मृतः ॥

प्रायःस्वसुखजातीयं सुखं स्यादत्र योगिनाम् ।

किन्त्वात्मसौख्यमघनं घनत्वोपशमयं सुखम् ॥”

-- पृष्ठ २१२, ४-५ ।

अर्थात्—विभावार्थिके द्वारा शान्तिरूप स्थायिभाव शगधानोंके आभासका विषय होकर शान्ति भक्तिरस नामसे कहलाता है। इस शान्तिरसमे योगियोंका प्रायः (स्वसुख-जातीय) आत्मसाक्षात्कारात्मक निविशेष ब्रह्मास्वादसहोदर सुख प्राप्त होता है। किन्तु (विशेषता यह होती है कि) आत्मसाक्षात्कारका सुख घनत्वहीन होता है और भगवत्साक्षात्कारमय (ईशमयं सुखं अर्थात्) सुख घनत्वमय होता है।

चतुर्भुज कृष्ण तथा शान्त भगवद्भक्त इनके आलम्बन विभाव होते हैं। उपनिषद श्रवण, एकान्तसेवन, अन्तर्मुखीवृत्ति, कृष्णरूपकी स्फूर्ति, वाक्त्वविनयन, विचारकी प्रमानता, शक्तिकी प्रधानता, विश्वरूपका दर्शन, ज्ञानी भावोंका सम्पर्क, अज्ञासय (कलमज, ब्रह्मचर्या) ये दस उद्दीपन विभाव कहलाते हैं।

शान्तिरसके अनुभाव इस प्रकार हैं—नासिकोंके अग्रभागपर नेत्र जमाये रखना, श्यामियोंके समान व्यापार करना, चार-पाँच हाथकी दूरी तक धमने दृष्ट बनना, आभूषणोंकी मुद्राका प्रदर्शन, कृष्णके शत्रुओंसे भी द्वेष न करना, कृष्णके प्रियोंसे भी अधिक भक्तिका न रखना, सिद्धत्व तथा जीवनमुक्तिके प्रति अधिक आदर होना उद्दीपन-तत्त्व। किसीके प्रति ममताका न रखना, अहंकारका अभाव, तथा मौन आदि विचारों आदि भक्तिके अनुभाव हैं।

शान्त भक्तिरसके सात्विकभाव हैं—प्रलय अर्थात् मूर्च्छाकी स्थायित्व रोगांश, स्वेद, कम्प आदि। निर्वेद, धृति, मति, हर्ष, स्मृति, विशाद, ओत्सुक्य, आर्द्रग, विलसक आदि संचारिभाव हैं।

शान्त भक्तिरसका स्थायिभाव शान्ति है यह समा और सादा भदस दो प्रकार की होती है भक्तिरस परोक्षात्मक तथा रात्मक दो प्रकारका है। शान्तिरसके

बिना मनष्यकी बुद्धि भगवन्निष्ठ नहीं हो सकती अतः शास्त्रिरसकी स्वीकृति अनिवार्य रूपसे आवश्यक है ।

दूसरी लहरी :

दूसरी लहरीमें प्रीतिभक्ति रसका वर्णन है । प्रीतिभक्तिरसका लक्षण इस प्रकार है :

आत्मोचितैर्विभावाद्यः प्रीतिरस्वादनोद्यताम् ।

नीता चेतसि भक्तानां प्रीतिभक्तिरसोमतः ॥

अर्थात् अपने अनुरूप विभावादिके द्वारा भक्तोंके हृदयमें आस्वादन योग्यताको प्राप्त हुई प्रीति ही 'प्रीतिभक्तिरस' कहलाती है । इसके दो भेद हैं—सम्भ्रम प्रीति और गौरवप्रीति । अपनेको दास माननेवाले भक्तोंकी कृष्णके विषयमें सम्भ्रमतरा (भयमिश्रित) प्रीति होती है । इस सम्भ्रमप्रीतिके आलम्बन विभाव कृष्ण तथा उनके दास होते हैं । कृष्ण आलम्बन गोकुलवासियोंके लिए द्विभुज तथा अन्य लोगोंके लिए कहीं द्विभुज और कहीं चतुर्भुज कृष्ण हैं । आश्रय रूपमें दास भी चार प्रकारके हैं—अधिकृत, आश्रित, पारिवर्ष और अनुगामी । इनमें अधिकृतको छोड़कर शेष तीन प्रकारके दासोंके तीन भेद होते हैं—नित्यसिद्ध, सिद्ध तथा साधक ।

प्रीतिभक्तिके उद्दीपन विभावमें अनुग्रहकी सम्प्राप्ति, चरणधूलिकी प्राप्ति, उनके उच्छिष्टान्नका ग्रहण तथा उनके भक्तोंकी संगति विशेष रूपसे उद्दीपक माने जाते हैं । अनुभावोंके अन्तर्गत कृष्णके प्रति अपने कर्तव्योंका सर्वतोभावेन स्वीकार करना, कृष्णभक्तों के प्रति ईर्ष्यालवसे रहित मैत्रीभाव तथा सर्वात्मना कृष्णनिष्ठ होकर रहना है ।

सम्भ्रम प्रीतिभक्ति में रसके स्तम्भादि समस्त सात्त्विक भाव गृहीत होते हैं । व्यभिचारिभावोंमें हर्ष, गर्व, धृति, निर्वेद, दैन्य, विषाद, चिन्ता, स्मृति, शंका, मति, औत्सुक्य, चपलता, वितर्क, आवेग, लज्जा, जाड्य, मोह, उन्माद, अवहित्सा, बोध, स्वप्न, क्रम, व्याधि और मरणको स्वीकार किया जाता है । मद आदि शेष आठ व्यभिचारी भाव इसमें अधिक पोषक नहीं होते ।

सम्भ्रम प्रीतिरसका स्थायिभाव कृष्णकी प्रभुता-ज्ञानके कारण चित्तमें आक्षर सहित कम्प होता है । उससे अभिन्न प्रीति ही सम्भ्रम प्रीति है, वही स्थायिभाव है । यह सम्भ्रम प्रीति ही उत्तरोत्तर विकासको प्राप्त होती हुई प्रेम, स्नेह और राग तीन प्रकारकी होती है । इस सम्भ्रम प्रीतिके श्रयोग और योग दो भेद और किये गए हैं ।

गौरवप्रीतिका लक्षण है :—

“लाल्याभिमानिनां कृष्णे स्यात् प्रीतिर्गौरवोत्तरा ।

सा विभावादिभिः पुष्टा गौरवप्रीति उच्यते ॥”

अर्थात्—अपनेको कृष्णका कृपापात्र माननेवालोंमें (लाल्याभिमानिनां) कृष्णके प्रति गौरवप्रधान प्रीति होती है, वही विभावादिकों द्वारा परिपुष्ट होकर 'गौरव प्रीति' कहलाती है । 'गौरव प्रीति' के आलम्बन विभाव कृष्ण तथा कृष्णके कृपापात्र (लाल्य) आश्रय आलम्बन होते हैं । इस भक्तिके उद्दीपन विभावोंमें कृष्णका भक्तोंके प्रति वास्तव्य और

देखना आदि माने जाते हैं। अनुभावोंमें प्रणाम करना, शान्त रहना, नृत्यगन्धीन रहना, विनयका बाहुल्य, आज्ञा पालन, मिर नीचा रखना, शिथिलता, स्मरणमें पीर प्रयत्नका परिश्रम, कृष्णकी गुप्त शीड़ा आदिसे दूर रहना आदि हैं। मानविक भाव स्तम्भादि भाव जाते हैं। पूर्व वर्णित व्यभिचारी भाव गौरव प्रीतिमें भी स्वीकृत होते हैं।

कृष्णमें पितृत्व या पुरुषत्व बुद्धिसे जो भाव पैदा होता है जो उनमें से कर्मोंमें कृष्णके प्रति जो स्वाभाविक गौरव-भावना आदि है वही गौरव प्रीति रूप-प्रायभाव की वृत्ति कहने वाली होती है। इसके प्रेम, स्नेह और राग तीन भेद होते हैं तथा मयाय विनय भक्त्य सह दो प्रकारकी होती है।

तीसरी लहरी :

तीसरी लहरीमें 'प्रेयोभक्ति' का वर्णन है। प्रेयोभक्ति (मयभक्ति) का लक्षण इस प्रकार है :—

स्थायीभावो विभावार्थैः सख्यमात्मोचिनेरिह ।

नीतिश्चित्ते सती पुष्टिं रसः प्रेयानुदीर्घते ॥

—पुण्ड २५२॥१॥

अर्थात्—सख्यरूप स्थायिभाव अपने अनुरूप विभावार्थोंके द्वारा महदमोंके चित्तमें पुष्टिको प्राप्त होकर प्रेयान् (प्रेयोभक्ति) रस कहलाता है।

प्रेयोभक्ति रसके आलम्बन कृष्ण तथा उनके गन्वा माने जाते हैं। कृष्णको यहाँ द्विभुजके रूपमें स्वीकार किया जाता है। कृष्ण बुद्धिमान, चतुर, दयानु, क्षमाशील, नीलाग्र, समृद्धिशाली, वाग्मी पण्डित है।

आलम्बन विभावमें सखागण माने जाते हैं जो रूप, वेश, गूण आदिमें अपूर्व समान, विश्वस्त हृदयवाले और अधिक नियन्त्रणसे रहित होते हैं। उन मित्रगणोंके पुरुषत्व, प्रयत्न, सुहृत् आदि भेदोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

प्रेयोभक्ति रसके उद्दीपन विभावमें कृष्णकी आयु, रूप, अंग, वाग्मी और गन्वा है। कृष्णका हास्य-विनोद, पराक्रम, राजा, देवता, अवतार आदिकी विभावार्थोंका अलम्बन भी उद्दीपन है। उद्दीपन विभावके अन्तर्गत कृष्णकी आयुका वर्णन तीन रूपोंमें किया गया है—कौमार, पौगण्ड, कैशोर। इन तीनों अवस्थाओंका साक्षात्करण निम्न है।

प्रेयोभक्तिरसके अनुभावोंमें कन्दुक शीड़ा, लूतशीड़ा, बुद्धि, वाक्, गौरवी आदि द्वारा कृष्णको प्रसन्न करनेका वर्णन रहता है। अनुभावोंमें और भी अनन्त प्रकारका अलम्बन लीलाओंका परिगणन किया गया है। स्तम्भादि सात्विक भाव प्रेयोभक्तिमें भी गूहीन होते हैं। उनमें कोई परिवर्तन या नवीनता नहीं है।

प्रेयोभक्तिके स्थायिभावका लक्षण निरूपित करते हुए कहा गया है कि भय आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर उस भयकी गंध से भी रहित रसको प्रणय स्थायिभाव कहते हैं। उसके भी प्रेम, स्नेह, राग तीन भेद हैं।

प्रीति भक्तिरस तथा वत्सल भक्तिरसमें कृष्ण तथा उनके भक्त दोनोंके स्नेहकी मिस्रता रहती है—एक आतीतता नहीं होती—इसलिए मार रसाम प्रयाभक्तिरस ही सब

देखना आदि माने जाते हैं। अनुभावोंमें प्रणाम करना, शान्त रहना, नमस्कार करना, विनयका बाहुल्य, आज्ञा पालन, मिर नीचा रखना, स्थिरता व्याप्त होना, प्रेम, स्नेह, प्रणय, कृष्णकी गुप्त कीड़ा आदिसे दूर रहना आदि हैं। नास्तिक भाव आदि माने जाते हैं। पूर्व वर्णित व्यभिचारी भाव गौरव प्रीतिमें भी स्थिर होते हैं।

कृष्णमें पितृत्व या गुरुत्व बुद्धिसे जो भाव पैदा होता है और उनके योगोंमें प्रणय प्रति जो स्वाभाविक गौरव-भावना आदि है वही गौरव भाव स्थायित्ववाली गुणों पर प्रयुक्त होती है। इसके प्रेम, स्नेह और राग तीन भेद होते हैं तथा गयोर्गोपनीय प्रेमने यह दो प्रकारकी होती है।

तीसरी लहरी :

तीसरी लहरीमें 'प्रेयोभक्ति' का वर्णन है। प्रेयोभक्ति (भक्त्यभक्ति) का लक्षण इस प्रकार है :—

स्थायीभावो विभावान्नोः सख्यमात्मोचितैर्गुणैः ।

नीतिश्चित्ते सती पुष्टिं रस प्रेयानुदीयते ॥

—भृगु ३.२६५।।१॥

अर्थात्—सख्यरूप स्थायिभाव अपने अनु रूप विभावान्नो के द्वारा सहजयोगि विनय पुष्टिको प्राप्त होकर प्रेयान् (प्रेयोभक्ति) रस कहलाता है।

प्रेयोभक्ति रसके आलम्बन कृष्ण तथा उनके सखा माने जाते हैं। कृष्णकी यष्टी द्विभुजके रूपमें स्वीकार किया जाता है। कृष्ण बुद्धिमान, चतुर, ध्यानु, क्षमाशील, लोकाग्र, समृद्धिशाली, वाग्मी पण्डित है।

आलम्बन विभावमें सखागण माने जाते हैं जो रूप, बल, गूण आदिमें अणुतक समान, विश्वस्त हृदयवाले और अतिक नियन्त्रणसे रहित होते हैं। इन विप्रगणोंके गुरुभक्त, भक्तभक्त, सुहृत् आदि भेदोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

प्रेयोभक्ति रसके उद्दीपन विभावमें कृष्णकी आयु, रूप, शक्त, वाग्मी और सखा हैं। कृष्णका हास्य-विनोद, पराक्रम, राजा, देवता, अयत्तार आदिकी भेदाओंका अनुकरण भी उद्दीपन हैं। उद्दीपन विभावके अन्तर्गत कृष्णकी आयुका वर्णन तीन रूपों में किया गया है— कौमार, पौगण्ड, कैशोर। इन तीनों अवस्थाओंका सौदाहरण निम्नलिखित है।

प्रेयोभक्तिरसके अनुभावोंमें कन्दुक कीड़ा, गूँसकीड़ा, बुद्धी, वाय, गहारी आदि द्वारा कृष्णको प्रसन्न करनेका वर्णन रहता है। अनुभावोंमें और भी अनक प्रकारका प्रणय-लीलाओंका परिगणन किया गया है। स्तम्भादि सात्विक भाव प्रेयोभक्तिमें जो गूँस होते हैं। उनमें कोई परिवर्तन या नवीनता नहीं है।

प्रेयोभक्तिके स्थायिभावका लक्षण निरूपित करने हुए कहा गया है कि भय आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर उस भयकी गंध से भी रहित रतिको प्रणय स्थायिभाव कहते हैं। उसके भी प्रेम, स्नेह, राग तीन भेद हैं।

प्रीति भक्तिरस तथा वत्सल भक्तिरसमें कृष्ण तथा उनके भक्त दोनोंके स्नेहकी नमनता रहती है—एक जातीयता नहीं होती—इसलिए सार रसोऽयं प्रयोभक्तिरस ही सख

प्रिय माना जाता है। मरुतभावपूर्ण हृदयवाले सहृदय ही उसका अनुभव कर सकते हैं।

चौथी लहरी

चौथी लहरी में वत्सल भक्तिरसका वर्णन है। वत्सल भक्तिरसको वात्सल्य शब्दसे भी व्यवहृत किया जाता है। कृष्ण और उनके गुरुजन इस रसके आलम्बन विभाव हैं। मित्रभागी, मरुत प्रकृति, लज्जाशील, विनयी, पूजनीय जनोंका आदर करनेवाला कृष्ण इस रस में आलम्बन होता है। उन गुणोंमें युक्त कृष्णको ईश्वर रूपके प्रभावसे रहित रूपमें जान होनेपर ही विभाव माना जाता है। वात्सल्य रसका उद्दीपन विभाव कौमार आयु, रूप, वेष, शैशवका चापल्य, बात करना, मुस्कराना, लीला आदि को माना जाता है। उद्दीपनमें कृष्णकी कौमार तथा पौगंड आयुकी लीलाओंका वर्णन किया जाता है। सम्भ्रादि नौ सात्विक भाव तथा अपस्मार सहित प्रीति भक्तिरसमें वर्णित व्यभिचारी भाव उसमें गृहीत होते हैं। स्थायी भावका लक्षण इस प्रकार है —

“सम्भ्रमादिच्युता या स्यादनुकम्पेऽनुकम्पितुः ।

रतिः संवात्र वात्सल्यं स्थायीभावो निगद्यते ॥”

अर्थात् — अनुकम्पा करनेवाले गुरुजनोंकी अनुकम्पनीयके प्रति भयादिसे रहित जो रति होती है उसीको यहाँ (वत्सल रसमें) वात्सल्य नामक स्थायिभाव कहते हैं।

वत्सलको रस स्वीकार करनेवाले नाट्यशास्त्रके पंडित भी हैं, उनके मतमें वत्सल रसका स्थायिभाव वत्सलता है और पुत्रादि इसके आलम्बन विभाव हैं।

पंचम लहरी

पाँचवी लहरीमें मधुर भक्तिरसका वर्णन है। मधुर भक्तिरसका लक्षण इस प्रकार है :—

“आत्मोचितैर्विभावाद्यैः पुष्टिं नीतासतां हवि ।

मधुराख्यो भवेद्भक्तिरसोऽसौ मधुरा रतिः ॥१॥

निवृत्तानुपयोगित्वाद् बुरुहत्वाद्यं रसः ।

रहस्यत्वाच्च संक्षिप्य विततांगोऽपि लिख्यते ॥२॥”

अर्थात्—अपने अनुरूप विभावादिकोंके द्वारा सहृदयोंके हृदयमें पुष्टिको प्राप्त मधुरा रतिको ‘मधुर भक्ति रस’ कहा जाता है। विरक्त जनोंके लिए उपयोगी न होनेसे, बुरुह होनेसे और गोप्य होनेके कारण विस्तृत अंगोवाला होनेपर भी उसका वर्णन किया जाता है। इस मधुर भक्ति रसमें कृष्ण तथा उनकी प्रिय सुन्दरियाँ आलम्बन विभाव होती हैं। उनकी प्रेयसियोंमें राधा सबसे मुख्य है—‘प्रेयसीपु हरेरासु प्रवरा वार्षभानवी’ उद्दीपन विभावमें मुरलीध्वनि आदि है तथा कटाक्ष, स्मित आदि अनुभाव हैं। मधुर भक्ति में मधुर भक्तिरसका स्थायिभाव है। राधा और कृष्णकी यह रति सजातीय अथवा विजातीय किसी प्रकारके भावोंसे कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। सम्भोग तथा विप्रलम्भ भेदसे यह रस दो प्रकारका होता है—इस भक्ति रसकी सामग्री ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार साहित्य-शास्त्रमें शृङ्गार रसकी स्वीकृत होती है

देखना आदि माने जाते हैं। अनुभावोंमें प्रणाम करना, शान्त रहना, चला-तीव्र रहना, विनयका वाहुल्य, आज्ञा पालन, मिर नीचा रखना, स्थिरता, आगने गौरव करने का परिचय, कृष्णकी गुप्त क्रीड़ा आदिसे दूर रहना आदि हैं। सात्विक भाव स्वभाव माने जाते हैं। पूर्व वर्णित व्यभिचारी भाव गौरव प्रीतिमें भी स्वीकृत होते हैं।

कृष्णमें पितृत्व या गुरुत्व बुद्धिसे जो भाव पदा हूना हो और उनके सेवकानुयायिकों प्रति जो स्वाभाविक गौरव-भावना आदि हैं वही गौरव प्रीति का स्वाभाविक भाव माना जाता है। इसके प्रेम, स्नेह और राग तीन भेद होते हैं तथा समयानुसार भेदसंयुक्त दो प्रकारकी होती है।

तीसरी लहरी :

तीसरी लहरीमें 'प्रेयोभक्ति' का वर्णन है। प्रेयोभक्ति (मर्यादभक्ति) का लक्षण इस प्रकार है :—

स्थायीभावो विभावार्थैः सख्यमात्मोचितैरिह ।
नीतिश्चित्ते सती पुष्टिं रसः प्रेयानुदीर्यते ॥

—शुद्ध २२१११॥

अर्थात्—सख्यरूप स्थायिभाव अपने अनुरूप विभावार्थोंके द्वारा सहृदयोंके निराम पुष्टिको प्राप्त होकर प्रेयान् (प्रेयोभक्ति) रस कहलाता है।

प्रेयोभक्ति रसके आलम्बन कृष्ण तथा उनके भक्त माने जाते हैं। कृष्णकी गहरी द्विभुजके रूपमें स्वीकार किया जाता है। कृष्ण बुद्धिमान, चतुर, उदात्त, श्रमाशील, लोकप्रिय, समृद्धिशाली, वाग्मी पण्डित हैं।

आलम्बन विभावमें सखागण माने जाते हैं जो रूप, वेष, गूण आदिमें कृष्णके समान, विश्वस्त हृदयवाले और अधिक नियन्त्रणसे रहित होते हैं। इन मित्रगणोंके पुत्रजन, भ्रातृजन, सुहृत् आदि भेदोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

प्रेयोभक्ति रसके उद्दीपन विभावमें कृष्णकी आयु, रूप, धर्म, वाग्मी और अन्य हैं। कृष्णका हास्य-विनोद, पराक्रम, राजा, देवता, अवतार आदिभी भेदोंका भवन रूप भी उद्दीपन है। उद्दीपन विभावके अन्तर्गत कृष्णकी आयुका वर्णन तीन भागों में किया गया है—कौमार, पीमण्ड, केशोर। इन तीनों अवस्थाओंका सौदाहरण निम्नलिखित है।

प्रेयोभक्तिरसके अनुभावोंमें कन्दुक क्रीड़ा, गूलक्रीड़ा, कुडनी, नाच, मयारी आदि द्वारा कृष्णको प्रसन्न करनेका वर्णन रहता है। अनुभावोंमें और भी अनेक प्रकारका प्रणम-लीलाओंका परिगणन किया गया है। स्तरभादि सात्विक भाव प्रेयोभक्तिमें भी गूँथे जाते हैं। उनमें कोई परिवर्तन या नवीनता नहीं है।

प्रेयोभक्तिके स्थायिभावका लक्षण निरूपित करने हुए कहा गया है कि भगवद् आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर उस भयकी गंध से भी रहित रसिकोंके प्रणय स्थायिभाव कहते हैं। उसके भी प्रेम, स्नेह, राग तीन भेद हैं।

प्रीति भक्तिरस तथा वत्सल भक्तिरसमें कृष्ण तथा उनके भक्त दोनोंके स्नेहकी मिनता रहती है—एक जातीयता नहीं होती इसलिए सार रसोंमें प्रेयोभक्तिरस ही सर्व

प्रिय गाना जाना सत्यभावपूर्ण हृदयवाले सहृदय ही उसका अनुभव कर सकते हैं ।

चौथी लहर

चौथी लहर में वत्सल भक्तिरसका वर्णन है । वत्सल भक्तिरसको वात्सल्य शब्दसे भी व्यवहृत किया जाता है । कृष्ण और उनके गुरुजन इस रसके आलम्बन विभाव हैं । मित्रभागी, गरम प्रकृति, लज्जाशील, विनयी, पूजनीय जनोंका आदर करनेवाला कृष्ण इस रस में आलम्बन होता है । इन गुणोंमें युक्त कृष्णको ईश्वर रूपके प्रभावसे रहित रूपमें ज्ञात होनेपर ही विभाव माना जाता है । वात्सल्य रसका उद्दीपन विभाव कौमार आयु, मधुर वेष, शैशवका चापल्य, बात करना, मुस्काना, लीला आदि को माना जाता है । उद्दीपनमें कृष्णकी कौमार तथा पौगंड आयुकी लीलाओंका वर्णन किया जाता है । स्नेहभादि नौ मानविक भाव तथा अपस्मार सहित प्रीति भक्तिरसमें वर्णित व्यभिचारी भाव इसमें गृहीत होते हैं । स्थायी भावका लक्षण इस प्रकार है :—

“सम्भ्रमादिच्युता या स्यादनुकम्पेऽनुकम्पितुः ।

रतिः सैवात्र वात्सल्यं स्थायीभावो निगद्यते ॥”

अर्थात् - अनुकम्पा करनेवाले गुरुजनोंकी अनुकम्पनीयके प्रति भयादिसे रहित जो रति होती है उसीको यहाँ (वत्सल रसमें) वात्सल्य नामक स्थायिभाव कहते हैं ।

वत्सलको रस स्वीकार करनेवाले नाट्यशास्त्रके पंडित भी हैं, उनके मतमें वत्सल रसका स्थायिभाव वत्सलता है और पुत्रादि इसके आलम्बन विभाव हैं ।

पंचम लहर

पाँचवीं लहरीमें मधुर भक्तिरसका वर्णन है । मधुर भक्तिरसका लक्षण इस प्रकार है :—

“प्राप्तोचितैर्विभावाद्यैः पुष्टिं नीतासतां हवि ।

मधुराख्यो भवेद्भक्तिरसोऽसौ मधुरा रतिः ॥१॥

निवृत्तानुपयोगित्वाद् बुरुहत्वादयं रसः ।

रहस्यत्वाच्च संक्षिप्य विततांगोऽपि लिख्यते ॥२॥”

अर्थात्—अपने अनुरूप विभावादिकोंके द्वारा सहृदयोंके हृदयमें पुष्टिकी प्राप्त मधुरा रतिको ‘मधुर भक्ति रस’ कहा जाता है । विरक्त जनोंके लिए उपयोगी न होनेसे, बुरुह होनेसे और शोष्य होनेके कारण विस्तृत अंगोवाला होनेपर भी उसका वर्णन किया जाता है । इस मधुर भक्ति रसमें कृष्ण तथा उनकी प्रिय सुन्दरियाँ आलम्बन विभाव होती हैं । उनकी प्रेयसियोंमें राधा सबसे मुख्य है—‘प्रेयसीषु हरेरासु प्रवरा वार्षभानवी ।’ उद्दीपन विभावमें मुरलीध्वनि आदि हैं तथा कटाक्ष, स्मित आदि अनुभाव हैं । मधुर भक्ति ही मधुर भक्तिरसका स्थायिभाव है । राधा और कृष्णकी यह रति सजातीय अथवा विजातीय किसी प्रकारके भावोंसे कभी भी विच्छिन्न नहीं होती । सम्भोग तथा विप्रलम्भ भेदसे यह रस दो प्रकारका होता है । इस भक्ति रसकी सामग्री ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार साहित्य-शास्त्रमें शृङ्गार रसकी स्वीकृत होती है

उत्तर विभाग

भक्तिरसामृतसिन्धुका चौथा अध्याय 'उत्तर विभाग' है। इस विभागमें नौ लहरीयें हैं जिनमें प्रथम सात लहरीयोंमें सात गौण रसोंका तथा आठवीं लहरीमें रसोंकी परम्परा भैत्री तथा वैर-स्थितिका और नवी लहरीमें रसाभासोंका वर्णन किया गया है।

इन सात गौण भक्तिरसोंके आलम्बन विभाव पूर्वोक्त पांच प्रकारके भक्त्यामग की कहीं एक और कहीं अनेक भक्तगण होते हैं। सबसे प्रथम हास्य रसका निरूपण किया गया है। हास्य रति छह प्रकारकी मानी गई है—स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित तथा अतिहसित। उत्तम पात्रोंमें स्मित तथा हसित; मध्यम पात्रोंमें विहसित तथा अवहसित; और नीच पात्रोंमें अपहसित तथा अतिहसित भेद रहते हैं। इन छहों भेदों का सोदाहरण स्वरूप भी इस लहरीमें विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ है।

दूसरी लहरीमें अद्भुत भक्तिरसका वर्णन है। अपने अनुरूप विभावार्थिकों द्वारा भक्तके चित्तमें आस्वाद्यताको प्राप्तवह लोकप्रसिद्ध विस्मय रतिको अद्भुत रस कहते हैं। इसमें सब प्रकारके भक्त विस्मयके ग्राथ्य हो सकते हैं, किन्तु लोकान्तर विद्याका प्रेरणार्थ ही उसके आलम्बन विभाव होते हैं। कृष्णकी विशेष प्रकारकी चेष्टा उद्दीपन तथा नयनों का फैलना, अश्रु, रोमांच आदि अनुभाव हैं। आवेग, हर्ष आदि व्यभिचारी भाव हैं। यह रस साक्षात् तथा अनुमित रूपसे दो प्रकारका होता है।

तीसरी लहरीमें वीर भक्तिरसका वर्णन है। साहित्यशास्त्रके अनुसार उत्साह रति अपने अनुरूप विभाव आदि के द्वारा आस्वादकी योग्यताको प्राप्त कराई जानेपर वीर रस भक्ति कहलाती है। वीर भक्तिरस चार प्रकारका होता है—युद्धवीर, दानवीर, दयावीर तथा धर्मवीर। कृष्णको प्रसन्न करनेके लिए युद्धमें उत्साह रखनेवाला मित्र मा कोई विशेष सम्बन्धी युद्धवीर कहलाता है। कभी कृष्ण स्वयं अथवा कभी उनके प्रेक्षक रूपमें स्थित होनेपर उनकी इच्छासे कोई दूसरा उत्तम मित्र प्रतियोद्धा होता है। प्रतियोद्धामें रहनेवाले प्रात्मश्लाघा, ताल ठोकना, अस्त्र उठाना आदि इस वीर रसमें उद्दीपन होते हैं। चार प्रकारके वीर भक्तिरसोंमें सभी सात्विक वृत्तिके होते हैं। दानवीरमें कृष्णके लिए अपना सर्वस्व दान कर देनेवाला बहुप्रद दानवीर कहलाता है। दानार्थीरस भी यनक भेदोंका इस प्रसंगमें वर्णन किया गया है। कारुण्य के कारण द्रव्यभूत होकर जो कृष्णको अपना घरीर टुकड़े-टुकड़े करके अर्पित करदे वह दयावीर कहलाता है। दया का प्रसंग करानेवाला उत्साह दयोत्साह कहलाता है। वही इस रसका स्थायिभाव होता है। मयूर-ध्वज राज्य इसका उदाहरण है। धीपदेवने दयावीरको दानवीरके भीतर ही रखा है और तीन भेद स्वीकार किये हैं।

धर्मवीर वह भक्त है जो केवल कृष्णको प्रसन्न रखनेके लिए धर्मानुष्ठानमें मग्न रहता है। धर्मोत्साह रतिको विद्वान् इसका स्थायिभाव मानते हैं। धनिक नामक आचार्योंने इस धर्मवीर भेदको पृथक् स्वीकार नहीं किया है।

चौथी लहरीमें कृष्ण भक्तिरसका प्रतिपादन है। कृष्ण भक्तिरसमें सर्वदा आनन्दसे परिपूर्ण होनेपर भी विशेष प्रेमके कारण कृष्ण और उनके प्रिय इस रसमें अनिष्ट-प्राप्तिके पात्र अर्थात् कृष्ण रसके विभाव रूपमें प्रतीत होते हैं। कृष्ण, उनके प्रियजन तथा

लीमग वर जिसमें कृष्ण भक्तिका मुख प्राप्त नहीं किया है इस भक्तिके आलम्बन विभाव कह जाते हैं। रोना चिलना पृथ्वीपर गिरना लोटना छाती पीटना आदि सात्विक भाव होते हैं। हृदयमेंसे अंशतः शोक रूपमें परिणत हुई रति शोकरति कहलाती है और वही हममें स्थायिभाव मानी जाती है।

चतुर्थ लहरीमें क्रोध भक्ति रसका वर्णन है। कृष्ण, कृष्णके मित्र तथा कृष्णके शत्रु, य तीनों क्रोधके विषय (आलम्बन) होते हैं। कृष्णके विषयमें सखी तथा वृद्धा आदि क्रोधके प्रभाव (कृष्णपर प्रीति करनेवाले) होते हैं। इस रसमें क्रोध रति स्थायिभाव होता है। यह क्रोध तीन प्रकारका माना गया है—क्रोध, मत्स्य तथा रोष। क्रोध शत्रुके प्रति होता है, बाधकोंके प्रति मत्स्य तथा प्रियतमके प्रति स्त्रियोंका क्रोध रोष कहलाता है। कृष्णके प्रति शिष्टुवाल आदि अवयुओंका क्रोध रतिके अभावमें भक्तिरसताको प्राप्त नहीं होता।

छठा लहरीमें भयानक भक्तिरसका वर्णन है। भयानक भक्तिरसके आलम्बन भयानक प्रीति दास्य (भयानक लोग) होते हैं। दया करने योग्य व्यक्तियों के आराधन करने पर कृष्ण भयानक भक्तिरसके आलम्बन बनते हैं और स्नेहके कारण सदा अनिष्टकी आशंका करनेवाले कृष्णके वन्द्योंके विषयमें दास्य—भयानक लोग—आलम्बन विभाव कहे जाते हैं। भयजनक वस्तुओं के दर्शन, श्रवण तथा स्मरणसे भयके आलम्बन विभाव होते हैं।

सातवी लहरीमें वीभत्स भक्तिरसका वर्णन है। जुगुप्सरति ही वीभत्सरति नामसे पुकारी जाती है। इसके आश्रित तथा शान्त आदिको आलम्बन विभाव कहा जाता है। इस रसकी उत्पत्तिके विषयमें उदाहरणपूर्वक यह बताया गया है कि जो पुरुष पहले काम-निष्ठ रहकर स्त्री-मुखका अभ्यस्त था वही कृष्णभक्तिमें निमज्जित होकर जब स्त्री-मुखको देखना है तब उसके भीतर गुणाका भाव पैदा होता है और वह स्त्री की ओरसे जुगुप्सा भावमें मग्न हो जाता है। यह जुगुप्सरति दो प्रकारकी होती है—एक प्रायिकी और दूसरी शिथिलता। अप्रिय तथा भूषित दुर्गन्धपूर्ण पदार्थोंसे उत्पन्न होनेवाली जुगुप्साको प्रायिकी जुगुप्सा रति कहते हैं और कृष्ण-प्रेमके कारण देहादिके प्रति विरक्तिसे उत्पन्न जुगुप्साको शिथिलता कहते हैं।

अष्टम लहरीमें रसोंकी पारस्परिक मैत्री तथा वैर-दशाका वर्णन किया गया है। भक्ति-रसोंकी रूप गोस्वाधीने मुख्य और गौण भेदोंमें विभक्त किया है। मुख्य भक्तिरसके अन्तर्गत प्रित प्रीति रसोंको गिनाया गया है उनकी शत्रुता-मित्रताका लेखकने बड़े विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। साहित्यशास्त्रके अन्य ग्रंथोंसे इस प्रकरणमें पर्याप्त नवीनता पाई जाती है। गौण रसोंका मैत्री-विरोध विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ है। रसोंके अंगीभूत और अंगभूत होनेका वर्णन भी कारणपुरस्सर प्रस्तुत किया गया है। यह अंगगमिभाव निरूपण साहित्यशास्त्रकी दृष्टिसे भी अत्यन्त उपादेय है। जिन रसोंका पारस्परिक विरोध बताया गया है उसके परिहारके नियमोंका भी उल्लेख है। विरोधी रसोंमें विरसताके हटानेके उपाय भी गिनाये गए हैं। इस लहरीका विषय सम्पूर्ण रूपसे काव्यशास्त्रीय ग्रंथोंसे मेल खानेपर भी मन्दर एवं पठनीय है।

नवम लहरीमें रसानास प्रकरण है रस-मक्षणसे हीन रस ही

कहा जाता

उत्तर विभाग

भक्तिरसामृतसि धुका चौथा अध्याय उत्तर विभाग है इस विभाग में चार है जिनमें प्रथम सात लहरियोंमें सात गौण रसोका तथा आठवी लहरीमें रसोकी परम्प मैत्री तथा वैर-स्थितिका और नवी लहरीमें रसाभासोका वर्णन किया गया है।

इन सात गौण भक्तिरसोंके आलम्बन विभाव पूर्वोक्त पांच प्रकारके अलोंमें कही एक और कहीं अनेक भक्तगण होते हैं। सबसे प्रथम हास्य रसका निरूपण किया गया है। हास्य रति छह प्रकारकी मानी गई है—स्मित, हसित, विहसित, अनहसित, अपहसित तथा अतिहसित। उत्तम पात्रोंमें स्मित तथा हसित; मध्यम पात्रोंमें विहसित तथा अनहसित; और नीच पात्रोंमें अपहसित तथा अतिहसित भेद रहते हैं। उन छहों में का सोदाहरण स्वरूप भी इस लहरीमें विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ है।

दूसरी लहरीमें अद्भुत भक्तिरसका वर्णन है। अपने अनुरूप विभावोंके द्वारा भक्तके चित्तमें आस्वादको प्राप्त वह लोकप्रसिद्ध विस्मय रतिको अद्भुत रस कहती है। इसमें सब प्रकारके भक्त विस्मयके आश्रय हो सकते हैं, किन्तु लोकान्तर क्रियाका अनुगमन ही उसके आलम्बन विभाव होते हैं। कृष्णकी विशेष प्रकारकी नेपट्टा उद्दीपन तथा नाच, फौलना, अश्रु, रोमांच आदि अनुभाव हैं। आवेग, हर्ष आदि व्यभिचारी भाव हैं। वह रस साक्षात् तथा अनुमित रूपसे दो प्रकारका होता है।

तीसरी लहरीमें वीर भक्तिरसका वर्णन है। साहित्यशास्त्रके अनुरूप उत्साह रति अपने अनुरूप विभाव आदि के द्वारा आस्वादकी योग्यताको प्राप्त कराई जानेपर वीर रस भक्ति कहलाती है। वीर भक्तिरस चार प्रकारका होता है—युद्धवीर, दानवीर, दयावीर तथा धर्मवीर। कृष्णको प्रसन्न करनेके लिए युद्धमें उत्साह रखनेवाला मित्र या परोक्ष विशेष सम्बन्धी युद्धवीर कहलाता है। कभी कृष्ण स्वयं अथवा कभी उनके प्रेक्षार्थ रूपमें स्थित होनेपर उनकी इच्छासे कोई दूसरा उत्तम मित्र प्रतियोगी होता है। अनिमित्तानुसृत रहनेवाले आरम्भलाघा, ताल ठोकना, अस्त्र उठाना आदि इस वीर रसमें उद्दीपन होते हैं। चार प्रकारके वीर भक्तिरसोंमें सभी सात्विक वृत्तिके होते हैं। दानवीरमें कृष्णके लिए अपना सर्वस्व दान कर देनेवाला बहुप्रद दानवीर कहलाता है। दानवीरोंके भी अनेक भेदोंका इस प्रसंगमें वर्णन किया गया है। कारुण्य के कारण द्रवीभूत होकर जो कृष्णको अपना शरीर टुकड़े-टुकड़े करके अर्पित करदे वह दयावीर कहलाता है। दया का उद्बोध करानेवाला उत्साह दयोत्साह कहलाता है। वही इस रसका स्थायिभाव होता है। मयूर-ध्वज राज्य इसका उदाहरण है। वीरदेवने दयावीरको दानवीरके भीतर ही रखा है और तीन भेद स्वीकार किये हैं।

धर्मवीर वह भक्त है जो केवल कृष्णको प्रसन्न रखनेके लिए धर्मानुष्ठानमें लगा रहता है। धर्मोत्साह रतिको विद्वान् इसका स्थायिभाव मानते हैं। धनिक नामक आचार्यने इस धर्मवीर भेदको पृथक् स्वीकार नहीं किया है।

चौथी लहरीमें कर्ण भक्तिरसका प्रतिपादन है। कर्ण भक्तिरसमें सर्वदा मानन्दसे परिपूर्ण होनेपर भी विशेष प्रेमके कारण कृष्ण और उनके प्रिय इस रसमें धनिष्ठ प्राप्तिके पात्र अर्थात् कर्ण रसके विभाव रूपमें प्रतीत होते हैं।

तीसरा तब जिसने कृष्ण भक्तिका सुख प्राप्त नहीं किया है इस भक्तिके आलम्बन विभाव कह जाते हैं। राता चित्ताना पृथ्वीपर गिरना-लोटना छाती पीटना आदि सात्विक भाव दान हैं। हृदयमेंसे अंजन शोक रूपमें परिणत हुई रति शोकरति कहलाती है और वही उसमें स्वादिभाव मानी जाती है।

पंचम लहरीमें गौड भक्ति रसका वर्णन है। कृष्ण, कृष्णके मित्र तथा कृष्णके शत्रु, व तीनों क्रोधके विषय (आलम्बन) होते हैं। कृष्णके विषयमें सखी तथा वृद्धा आदि क्रोधके आशय (कृष्णपर क्रोध करनेवाले) होते हैं। इस रसमें क्रोध रति स्वादिभाव होता है। यह क्रोध तीन प्रकारका माना गया है—क्रोध, मन्यु तथा रोप। कोप शत्रुके प्रति होता है, बाधवोंके प्रति मन्यु तथा प्रियतमके प्रति स्त्रियोका क्रोध रोप कहलाता है। कृष्णके प्रति विधुपाल आदि शत्रुओंका क्रोध रतिके अभावमें भवितरसताको प्राप्त नहीं होता।

छठी लहरीमें भयानक भक्तिरसका वर्णन है। भयानक भवितरसके आलम्बन दारुण और दारुण (भयानक लोग) होते हैं। दया करने योग्य व्यक्तियों के आराधन करने पर कृष्ण भयानक भवितरसके आलम्बन बनते हैं और स्नेहके कारण सदा अनिष्टकी आशा करनेवाले कृष्णके बन्धुओंके विषयमें दारुण—भयानक लोग—आलम्बन विभाव कहे जाते हैं। भयजनक वस्तुओं के दर्शन, श्रवण तथा स्मरणसे भयके आलम्बन विभाव होते हैं।

सातवीं लहरीमें बीभत्स भवितरसका वर्णन है। जुगुप्सारति ही बीभत्सरति नामसे पुकारी जाती है। इसके आश्रित तथा शान्त आदिको आलम्बन विभाव कहा जाता है। इस रसकी उत्पत्तिके विषयमें उदाहरणपूर्वक यह बताया गया है कि जो पुरुष पहले काम-लालन रहकर स्त्री-मुखका अभ्यस्त था वही कृष्णभक्तिमें निमज्जित होकर जब स्त्री-मुखको देखना हे तब उसके भीतर घृणाका भाव पैदा होता है और वह स्त्री की ओरसे जुगुप्सा भावसे मुँह मोड़ लेता है। यह जुगुप्सारति दो प्रकारकी होती है—एक प्रायिकी और दूसरी विवर्कजा। अविवर्क तथा शुणित दुर्गन्धपूर्ण पदार्थोंसे उत्पन्न होनेवाली जुगुप्साको प्रायिकी जुगुप्सा रति कहते हैं और कृष्ण-प्रेमके कारण देहादिके प्रति विरक्तिसे उत्पन्न जुगुप्साको विवर्कजा कहते हैं।

अष्टम लहरीमें रसोंकी पारस्परिक मैत्री तथा बैर-दशाका वर्णन किया गया है। भक्तिरसोंकी रूप गोस्वामीने मुख्य और गौण भेदोंमें विभक्त किया है। मुख्य भवितरसके अन्तर्गत जिस पाँच रसोंको गिनाया गया है उनकी शत्रुता-मिश्रताका लेखकने बड़े विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है। साहित्यशास्त्रके अन्य ग्रंथोंसे इस प्रकरणमें पर्याप्त नवीनता पाई जाती है। गौण रसोंका मैत्री-विरोध विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ है। रसोंके अंगीभूत और अंगभूत होनेका वर्णन भी कारणपुरस्सर प्रस्तुत किया गया है। यह अंगान्गिभाव निरूपण साहित्यशास्त्रकी दृष्टिसे भी अत्यन्त उपादेय है। जिन रसोंका पारस्परिक विरोध बताया गया है उसके परिहारके नियमोंका भी उल्लेख है। विरोधी रसोंमें विरसताके हटानेके उपाय भी गिनाये गए हैं। इस लहरीका विषय सम्पूर्ण रूपसे काव्यशास्त्रीय ग्रंथोंसे मेल न खानेपर भी सुन्दर एवं पठनीय है

उत्तर विभाग

भक्तिरसामृतसि धुका चौथा अध्याय उत्तर विभाग है इस विभाग में ललित रस है जिनमें प्रथम सात लहरियोंमें सात गौण रसोंका तथा आठवा लहरीमें रसाभास वरपर मैत्री तथा वैर-स्थितिका और नवी लहरीमें रसाभासोंका वर्णन किया गया है।

इन सात गौण भक्तिरसोंके आलम्बन विभाव पूर्वोक्त पांच प्रकारके अनन्तमयी ही कही एक और कहीं अनेक भक्तगण होते हैं। सबसे प्रथम हास्य रसका निरूपण किया गया है। हास्य रति छह प्रकारकी मानी गई है—स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित तथा अतिहसित। उत्तम पात्रोंमें स्मित तथा हसित; मध्यम पात्रोंमें विहसित तथा अवहसित, और नीच पात्रोंमें अपहसित तथा अतिहसित भेद रहते हैं। इन छहों भेदों का सोदाहरण स्वरूप भी इस लहरीमें विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ है।

दूसरी लहरीमें अद्भुत भक्तिरसका वर्णन है। अपने अनुरूप विभाधारिके द्वारा भक्तके चित्तमें आस्वाद्यताको प्राप्त वह लोकप्रसिद्ध विस्मय रतिको अद्भुत रस कहते हैं। इसमें सब प्रकारके भक्त विस्मयके आश्रय हो सकते हैं, किन्तु लोकोत्तर रतियाका हेतु प्राण ही उसके आलम्बन विभाव होते हैं। कृष्णकी विशेष प्रकारकी चेष्टा उद्दीपन तथा नर्थात् फैलना, अश्रु, रोमांच आदि अनुभाव हैं। आवेग, हर्ष आदि व्यभिचारी भाव हैं। यह रस साक्षात् तथा अनुमित रूपसे दो प्रकारका होता है।

तीसरी लहरीमें वीर भक्तिरसका वर्णन है। साहित्यशास्त्रके अनुरूप उत्साह रति अपने अनुरूप विभाव आदि के द्वारा आस्वादकी योग्यताको प्राप्त कराई जानेपर वीर रस भक्ति कहलाती है। वीर भक्तिरस चार प्रकारका होता है—युद्धवीर, दानवीर, दयावीर तथा धर्मवीर। कृष्णको प्रसन्न करनेके लिए युद्धमें उत्साह रखनेवाला मित्र या कोई विशेष सम्बन्धी युद्धवीर कहलाता है। कभी कृष्ण स्वयं अथवा कभी उनके प्रेक्षक रूपमें स्थित होनेपर उनकी इच्छासे कोई दूसरा उत्तम मित्र प्रतियोद्धा होता है। प्रतिगाम्यमें रहनेवाले आत्मश्लाघा, ताल ठोकना, अस्त्र उठाना आदि इस वीर रसमें उद्दीपन होना है। चार प्रकारके वीर भक्तिरसोंमें सभी सात्विक वृत्तिके होते हैं। दानवीरमें कृष्णके लिए अपना सर्वस्व दान कर देनेवाला बहुप्रद दानवीर कहलाता है। दानवीरोंके भी अनेक भेदोंका इस प्रसंगमें वर्णन किया गया है। कारुण्य के कारण द्रवीभूत होकर जो कृष्णको अपना शरीर टुकड़े-टुकड़े करके अर्पित करदे वह दयावीर कहलाता है। दया वा प्रदक करानेवाला उत्साह दयोत्साह कहलाता है। वही इस रसका स्थायिभाव होता है। मगूर ध्वज राज्य इसका उदाहरण है। वोपदेवने दयावीरको दानवीरके भीतर ही रखा है और तीन भेद स्वीकार किये हैं।

धर्मवीर वह भक्त है जो केवल कृष्णको प्रसन्न रखनेके लिए धर्मानुष्ठानमें लगा रहता है। धर्मोत्साह रतिको विद्वान् इसका स्थायिभाव मानते हैं। अतिक नामक आचार्योंने इस धर्मवीर भेदको पृथक् स्वीकार नहीं किया है।

चौथी लहरीमें करुण भक्तिरसका प्रतिपादन है। करुण भक्तिरसमें सर्वदा प्रानन्दसे परिपूर्ण होनेपर भी विशेष प्रेमके कारण कृष्ण और उनके प्रिय इस रसमें अनिष्ट-प्राप्तिके पात्र अर्थात् करुण रसके विभाव रूपमें प्रतीत होते हैं। कृष्ण उनके प्रियजन तथा

तीसरा वह जिसने कृष्ण भक्तिका सुख प्राप्त नहीं किया है इस भक्तिके आलम्बन विभाव कहे जाते हैं। रीना चिन्ता, गृहीपर गिरना-लोटना, छाती पीटना आदि सात्विक भाव होते हैं। हृदयमें प्रयत्न जोक रूपमें परिणत हुई रति शोकरति कहलाती है और वही उसमें स्थायिभाव मानी जाती है।

चतुर्थ भक्ति रसका वर्णन है। कृष्ण, कृष्णके मित्र तथा कृष्णके शत्रु, पत्नी-पति कोरके विषय (आलम्बन) होते हैं। कृष्णके विषयमें सखी तथा वृद्धा आदि क्रोधके गानध (कृष्णपर लक्ष करनेवाले) होते हैं। इस रसमें क्रोध रति स्थायिभाव होता है। यह प्रीति-प्रीति प्रकारका माना गया है—क्रोध, मत्पु तथा रोष। कोप शत्रुके प्रति होता है, बन्धु-प्रेमके प्रति मत्पु तथा प्रियतमके प्रति स्त्रियोंका क्रोध रोष कहलाता है। कृष्णके प्रति मित्रता आदि मत्पु-प्रेमके क्रोध रतिके अभावमें भक्तिरसताको प्राप्त नहीं होता।

पंचम भक्तिमें भयानक भक्तिरसका वर्णन है। भयानक भक्तिरसके आलम्बन प्राण और राग (भयानक लोग) होते हैं। दया करत योग्य व्यक्तियों के आराधन करने पर कृष्ण भयानक भक्तिरसके आलम्बन बनत है और स्नेहके कारण सदा अनिष्टकी आशाका भयानक कृष्णके बन्धु-प्रेमके विषयमें दारुण—भयानक लोग—आलम्बन विभाव कहे जाते हैं। भयानक यन्त्रियों के दर्शन, श्रवण तथा स्मरणसे भयके आलम्बन विभाव होते हैं।

सातवीं भक्तिमें बीभत्स भक्तिरसका वर्णन है। जुगुप्सरति ही बीभत्सरति नामसे पुकारी जाती है। इसके आश्रित तथा शान्त आदिको आलम्बन विभाव कहा जाता है। इस रसकी उत्पत्तिके विषयमें उदाहरणपूर्वक यह बताया गया है कि जो पुरुष पहले काम-विषय रहकर स्त्री-मुखका अग्रस्त था वही कृष्णभक्तिमें निमज्जित होकर जब स्त्री-मुखको देखता है तब उसके भीतर घृणाका भाव पैदा होता है और वह स्त्री की ओरसे जुगुप्सा भावमें बंध मारा लेता है। यह जुगुप्सरति दो प्रकारकी होती है—एक प्रायिकी और दूसरी विव्रेकजा। अपवित्र तथा घृणित दुर्गन्धगुण पदार्थोंसे उत्पन्न होनेवाली जुगुप्साको प्रायिकी जुगुप्सा रति कहते हैं और कृष्ण-प्रेमके कारण देहादिके प्रति विरक्तिसे उत्पन्न जुगुप्साको विव्रेकजा कहते हैं।

अष्टम भक्तिमें रसोंकी पारस्परिक मैत्री तथा वैर-विराका वर्णन किया गया है। भक्तिरसोंकी भव-गोस्वामीने मुख्य और गौण भेदोंमें विभक्त किया है। मुख्य भक्तिरसके आलम्बन तीन पक्ष रसोंको गिनाया गया है उनकी शत्रुता-मित्रताका लेखकने बड़े विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है। साहित्यशास्त्रके अन्य ग्रंथोंसे इस प्रकरणमें पर्याप्त नवीनता पाई जाती है। गौण रसोंका मैत्री-विरोध विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ है। रसोंके अंगीभूत और अंगभूत होनेका वर्णन भी कारणपुरस्सर प्रस्तुत किया गया है। यह अंगविभाव निरूपण साहित्यशास्त्रकी दृष्टिसे भी अत्यन्त उपादेय है। जिन रसोंका पारस्परिक विरोध बताया गया है उसके परिहारके नियमोंका भी उल्लेख है। विरोधी रसोंमें विरसताके हटानेके उपाय भी गिनाये गए हैं। इस लहरीका विषय सम्पूर्ण रूपसे काव्यशास्त्रीय ग्रंथोंसे मेल न खानेपर भी सुन्दर एवं पठनीय है।

नवम लहरीमें रसाभास प्रकरण है रस-संक्षणसे हीन रस ही

कहा जाता

भक्ति-रस-मीमांसा

डा० रामसागर त्रिपाठी

विषय-प्रवेश

नव-चिन्तन मदा लक्ष्य परीक्षाका अनुगामी होता है और पर्याय रूपमें लक्ष्य-परिधि भी परिस्थितिका आधार लेती है। 'नर भाषा' अथवा 'धारा नदी' की भाँति काव्य-विषय या काव्य-स्वरूप भी कभी स्थिर नहीं होता, किन्तु अनेक मोड़ लेता हुआ चलता है। नवीन विचारधाराओंके सम्पर्कसे साहित्य-क्षेत्रमें जो नवोन्मेष होते रहते हैं तथा नवीन-कल्पनाएँ जो अङ्क बढ़ते रहते हैं उनसे कालान्तरमें काव्यशास्त्र-रूपी बस्त्र छोटे और अगाम्यिक हो जाते हैं और परवर्ती विचारकोंको नवान दिशामें चिन्तन करनेके लिए बाध्य हो जाना पड़ता है जिससे प्रवृत्तमान चिन्ताधारा चिर नवीनताके साथ समशीलताका अभिगटन बन जाया करती है। हमारे आचार्योंने शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छासे काव्य-प्रवृत्तिका निषेध किया है, उसका भी आशय यही है। 'नतु केवलया शास्त्रस्थिति सम्पादनेच्छया।'।

उपनिषत्कालमें चली आती हुई दार्शनिक चिन्ताधाराने दक्षिणके मध्यकालीन महात्माओंके हाथमें पड़कर नवीन मोड़को स्वीकार कर लिया था। फलतः शाक्त, शैव और वैष्णव विचारधाराएँ जनमानस पटल पर अङ्कित होकर नवीन आन्दोलनका सृजन कर रही थी। अद्वैतवादके प्रतिरोधमें विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि प्रत्येक विचारधाराएँ अपना स्थान बना चुकी थीं। इस नवीन मोड़में निर्वाणोन्मुख बौद्ध-तथैवा आस्था-प्रशालाओंमें विभाजन, जनसाधारणमें प्रचलित साधनामूलक अनेक मतवाद और अनन्त सुनलमानोंका प्रवेश कम कारण नहीं हुआ था। इन समस्त विचारधाराओंका काव्यका प्रभावित करना अनिवार्य हो गया था। परिवर्तनके लक्षण श्रीमद्भागवतसे और विशेषकर जगदेवसे ही दृष्टिगत होने लगे थे। धीरे-धीरे काव्य-प्रवृत्ति ही बदल गई और भक्तिमूलक नवीन काव्यधारा भक्त-कवियोंके मानससे उद्भूत होकर काव्यरसिकों की अल्पसंख्यक भूमियोंको आप्लावित और आप्लावित करने लगी जिसके अभिषेकका पुनीत पर्व समयकी एक विशेष घटना बन गई। यह स्वीकार करनेके अनेक कारण हैं कि जिस भक्ति-साहित्यका प्राधान्य मध्यकालमें हो गया था उसके बीज भले ही हमारे साहित्यमें उपलब्ध हो जायें अथवा उस प्रकारकी प्रवृत्ति हमारे लिये नवीन भले ही न रही हो, किन्तु भक्ति-काव्य अपने मध्यकालीन रूपमें किसी विशेष समयकी सामान्य प्रवृत्ति कभी नहीं रही, उस सामान्यताका निराकरण किञ्चित् अशक्य अवश्य है। यह दूसरी बात है कि उक्त प्रवृत्ति भारतीय मनोवृत्तिके विपरीत नहीं थी इसीलिए ही उसे स्वीकार कर लिया गया

२. तत् प्रपन्ना टिकाण इम रूपमें प्रस्तुत किया है नाटकका अर्थ है ऐसा काव्य जिसका प्राग नटक या काव्य विशेषसे हो यह अर्थ नटक अभिनय-कौशलसे प्रत्यक्ष-सा दिखलाई पड़ने लगता है और इसका अनुभव मनकी एकाग्रवस्थासे किया जा सकता है। इसका स्वभाव यद्यपि अनन्त विभागादिकोंसे निर्मित होता है तथापि समस्त जड़-वर्गका संवेदनमें नय हो जाता है; संवेदनका भोक्तृत्वमें और भोक्तृ-वर्गका पर्यवसान प्रधान भोक्तृत्वमें हो जाता है। अतएव दृग काव्यार्थका स्वभाव होता है प्रधान नायककी स्थायिनी चित्तवृत्ति स्वकीय परकीय इत्यादि भेदमें चित्तवृत्तियाँ असंख्य होती है। जब किसी विशिष्ट चित्तवृत्तिको नाट्यमें प्रस्तुत किया जाता है तब नटके अभिनयकौशल, गीत, लास्य, रंगमंचकी शृंगार इत्यादिके प्रभावसे चित्तवृत्तियोंकी विभेद-बुद्धि तिरोहित हो जाती है। काव्यमें यही कार्य लक्षणा, मृग और श्रलङ्कार इत्यादि के प्रभावसे सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार एक मनसाधारण चित्तवृत्तिका स्फुरण हो जाता है जिसमें सामाजिकोंकी चित्तवृत्तियाँ भी प्रतिबिम्बित होती है। जिन प्रकार एक प्रकाश-दीपके समक्ष सन्निहित असंख्य दर्पणोंमें वह प्रकाश-दीप एक ही रूपमें मगान्न हो जाता है उसी प्रकार समस्त सामाजिकोंमें एक-सी ही चित्तवृत्ति प्रादूर्भूत हो जाती है। इस प्रकार नायककी चित्तवृत्तिसे सामाजिकोंकी चित्तवृत्तियोंका तात्पर्य स्थापित हो जाता है जिससे उसमें समस्त लौकिक चित्तवृत्तियोंकी अपेक्षा एक विनक्षयता आ जाती है। लौकिक चित्तवृत्तियाँ परिमित स्वभाव-विधान्त होती है जिनसे उनमें भावान्तर-जननक्षमता विद्यमान रहती है। शत्रु, मित्र या उदासीनके किसी भावको हम एक दृष्टिसे ही नहीं देख सकते। उसमें हमारी व्यक्तिगत मनोवृत्तियाँ प्रतिबन्धक होकर भावान्तरको उत्पन्न कर देती हैं। इसके प्रतिकूल नाट्य-काव्यगत चित्तवृत्तियाँ सर्वसाधारणमें एकतान होकर भावान्तर जननक्षमतासे रहित हो जाती हैं। इस प्रकार काव्यगत चित्तवृत्तियोंका ग्रहण एक-दूसरे रसन या आस्वादन व्यापारसे हुआ करता है जिसका लक्षण ही है निर्विघ्न स्वसंवेदनात्मक विश्रान्ति। इसी व्यापारके आधारपर उसे रस गन्ता प्राप्त हो जाती है।

अभिनयगुणके मतमें साधारणीकरण सर्वाङ्गीण तथा पूर्ण होता है। काव्य या नाट्यमें जिन वस्तुओंका उपादान किया जाता है उनका अत्यन्त अपसारण होकर साधारणीभावकी अत्यन्त पुष्टि हो जाती है। उस समय समस्त सामाजिकोंकी अखण्ड एकधन प्रतिगति रसके परिपोषमें कारण हो जाती है। उदाहरणके लिए अभिज्ञानशाकुन्तल में दुष्यन्त मृगका पीछा करते हुए आते हैं। मृग भयका अभिनय करता है। मृगका कोई विशेष रूप नहीं है; आसक दुष्यन्त भी अपारमाधिक हैं। इससे दोनोंका विलय होकर दृग काव्य इत्यादिसे भ्रान्तिवृत्त भयमात्र शेष रह जाता है। लोकमें भयकी प्रतीति दूसरे ही प्रकारकी होती है—वहाँ यह प्रतीत होता है कि 'मैं डरा हुआ हूँ', 'यह शत्रु डरा हुआ है', 'यह मित्र डरा हुआ है', 'यह मध्यस्थ व्यक्ति डरा हुआ है' इत्यादि अनेकविध प्रत्यय होते हैं जिनसे भीत व्यक्तिके सम्बन्धके अनुसार सुख-दुःख इत्यादि भाव जागृत होते रहते हैं। किन्तु काव्यमें ये कोई विघ्न नहीं होते और उसमें भय निर्विघ्न प्रतीतिसे ग्राह्य होता है। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वह हृदयमें प्रविष्ट हो रहा हो और आँखोंके

है। रसाभासके तीन प्रकार हैं—उपरस, अनुरस तथा अपरस। ये क्रमशः उच्च, मध्यम और कनिष्ठ होने हैं। प्रत्येक रसके रसाभासोंका इस लहरीमें सोदाहरण वर्णन है। रसाभास काव्यशास्त्रमें विवादका विषय रहा है। रस निर्मल होता है निर्मलता-विहीनको रस नहीं माना जा सकता। अतौचित्यमें रसका निर्वाह सम्भव ही नहीं है। रस-हेतु और हेत्वाभास एक ही स्थानपर नहीं रहते, अतः रस और रसाभास एक स्थान पर नहीं हो सकते। दूसरा मत है कि इनके एक स्थानमें रहनेकी सम्भावना वैश्व ही कीत है जैसे घोड़ेमें अनुचित दोष आदि रहनेपर भी उसके स्वरूपका नाश नहीं होता। घोड़ा घोड़ा ही रहता है। उसी प्रकार दोष होनेसे रसाभाव होनेसे रसत्वका सर्वथा नाश नहीं मानना चाहिए। रूप गोस्वामीने इस विवादको प्रत्यक्ष रूपसे खड़ा उठाया नहीं है किन्तु अपनी परिभाषामें इसका समाधान देनेका प्रयत्न किया है।

—विजयेन्द्र स्नातक

भक्ति-रस-मीमांसा

डा० रामसागर त्रिपाठी

विषय-प्रवेश

नव-चिन्तन महा लक्ष्य परीक्षाका अनुगामी होता है और पर्याय रूपसे लक्ष्य प्राप्ति भी परिधिगतिका आधार लेती है। 'नर भाषा' अथवा 'धारा नदी' की भाँति हा प्रतीपन या हाव-स्वरूप भी कहीं स्थिर नहीं होता, किन्तु अनेक मोड़ लेता हुआ चलता है। नवीन विचारधाराओं के सम्पर्कसे साहित्य-क्षेत्रमें जो नवोन्मेष होते रहते हैं तथा हाव-स्वरूप जो अद्भुत बढ़ते रहते हैं उनसे कालान्तरमें काव्यशास्त्र-रूपी वस्त्र छोटे और प्रणामायिक हो जाते हैं और परवर्ती विचारकोंको नवान दिशामें चिन्तन करनेके लिए बाध्य हो जाना पड़ता है जिससे प्रवहमान चिन्ताधारा चिर नवीनताके साथ रमणीयताका अभिगन्त बन जाया करती है। हमारे आचार्योंने शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छासे काव्य-प्रवृत्तिका निषेध किया है, उसका भी आशय यही है। 'नतु केवलया शास्त्रस्थिति सम्पादनेच्छया।'

इतिहासकालमें चली आती हुई दार्शनिक चिन्ताधाराने दक्षिणके मध्यकालीन भक्त-साधकोंके हाथमें पड़कर नवीन मोड़को स्वीकार कर लिया था। फलतः शाक्त, शैव और वैष्णव विचारधाराएँ जनमानस पटल पर अङ्कित होकर नवीन आन्दोलनका सृजन कर गयी थी। अद्वैतवादके प्रतिरोधमें विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि धर्मिक विचारधाराएँ अपना स्थान बना चुकी थीं। इस नवीन मोड़में निर्वाणोन्मुख बौद्ध-प्रवृत्ति का धार्मिक-पश्चान्नाप्रोभ विभाजन, जनमाधारणमें प्रचलित साधनामूलक अनेक मतवाद और अन्ततः मुसलमानोंका प्रवेश कम कारण नहीं हुआ था। इन समस्त विचारधाराओंका हावका प्रभावित करना अभिवायं हो गया था। परिवर्तनके लक्षण श्रीमद्भागवतसे और विशालतर जयदेवसे ही दृग्निगम होने लगे थे। धीरे-धीरे काव्य-प्रवृत्ति ही बदल गई और भक्तिमूलक नवीन काव्यधारा भक्त-कवियोंके मानससे उद्भूत होकर काव्यरसिकों की अन्तरमन भूमियोंको आग्वायित और आप्लावित करने लगी जिसके अभिवेकका पुनीत पर्व समयकी एक विशेष घटना बन गई। यह स्वीकार करनेके अनेक कारण हैं कि जिस भक्ति-साहित्यका प्राधान्य मध्यकालमें हो गया था उसके बीज भले ही हमारे साहित्यमें उपलब्ध हो जायें अथवा उस प्रकारकी प्रवृत्ति हमारे लिये नवीन भले ही न रही हो, किन्तु भक्ति-काव्य अपने मध्यकालीन रूपमें किसी विशेष समयकी सामान्य प्रवृत्ति कभी नहीं रही, इस मान्यताका निराकरण किञ्चित् अशक्य अवश्य है। यह दूसरी बात है कि उक्त प्रवृत्ति भारतीय मनोवृत्तिके विपरीत नहीं थी इसीलिए अनायास ही उसे स्वीकार कर लिया गया

करनेकी चेष्टा अनिवार्य आवश्यकता थी और इस कायको संस्कृत तथा हिंदी के कतिपय प्राचार्योंने सम्पन्न करनेकी चेष्टा की बंगालमें चतुर्दशे १९वीं शतीमें जिस समय आन्दोलन और विश्वासको प्रगति दी थी उसी महान् चट-वृक्षकी कतिपय शाखाएँ गोस्वामियोंकी परम्पराके रूपमें वृन्दावनमें प्रस्फुटित हुई थी। भक्तिरसके निरूपणकी दिशामें इन गोस्वामियोंका योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। गोस्वामियोंमें भी एक गोरखामी प्रसिद्ध हैं। इनकी लिखी हुई तीन पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—(१) भक्तिरसामृतमंजु—इसमें भक्तिकी रसरूपताका प्रतिपादन किया गया है। (२) उज्ज्वल नीलमणि—यह भी भक्तिरसामृतसिन्धुका परिशिष्ट जैसा ग्रन्थ है जिसमें मधुर अथवा उज्ज्वल भक्तिकी सामान्य निरूपण किया गया है और (३) नाटक चन्द्रिका—इसमें भरतके नाट्यशास्त्रका अनुसरण किया गया है। भक्तिरसके शृङ्गारमूलक गुह्यरहस्यके प्रस्थापनमें प्रथम दो पुरतकों का सर्वाधिक महत्त्व है।

पृष्ठभूमि

रस गोस्वामीके भक्ति रहस्यकी ठीक रूपमें हृदयङ्गम करनेके लिए रस सिद्धान्तकी प्राक्तन परम्परासे परिचय प्राप्त करना अत्यधिक अभीष्ट है। कारण यह है कि कोई भी नवीन तत्त्वचिन्तन प्राचीन परम्परासे सर्वथा व्यवच्छिन्न नहीं हो सकता। रस गोस्वामीका रस सिद्धान्त यद्यपि मौलिक चिन्तनके कारण नवीन जैसा प्रतीत होता है तथापि उसमें प्राचीन चिन्तकोंकी हेतुता तो सन्निहित है ही। यतः व्यतिरेकका परिज्ञान करनेके लिए भी मुख्य विचारधाराका परिचय प्रयोजनीय होता ही है।

रस विषयक चिन्तन-परम्पराका उदय तो बहुत पहले हो चुका था, किन्तु अत्यल्प साहित्यमें उसका प्रवर्तन भरतसे ही माना जाता है। भरतने रस-निर्णयिका ग्रन्थ के प्रथम निर्देश किया था और केवल पानक-रसन्यायका दृष्टान्त देकर संतोष कर लिया था। बादमें उसकी अनेक व्याख्याएँ हुईं जिनका समाहार अभिनवगुप्तमें पाया जाता है। अभिनवका रस सिद्धान्त ही परवर्ती विचारकोंमें सामान्य सिद्धान्त-भूमिके रूपमें प्रतिष्ठित हो गया और कुछ हेर-फेरसे उसीकी व्याख्या की जाती रही।

अभिनवका रस सिद्धान्त साधारणीकरणकी प्रक्रियापर आधारित है। यह साधारणीकरण भट्ट नायकका एक अतिरिक्त वृत्तिजन्य साधारणीकरण नहीं है, अपितु सामान्य शास्त्रीय मर्यादासे उद्भूत हुआ है। भारतीय चिन्ताधाराओंमें साधारणीकरण किसी-न-किसी रूपमें प्रायः अपनाया गया है। शब्दशास्त्रमें व्यवहार-निर्वाहके लिए वृत्तादिक का शक्ति-ग्रहण विशिष्टमें नहीं, सामान्यमें ही माना जाता है। तर्कशास्त्रमें भी व्याप्ति-ग्रहण तभी हो सकता है जब विश्वके समस्त अतीतानागत घूर्णों और अभिनयोंका साक्षात्कार सम्पन्न हो जावे। सभीका प्रत्यक्षीकरण अशक्य है। इसलिए शास्त्रीय मर्यादाके निर्वाहके लिए तर्कशास्त्रियोंने सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति और ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिकी कल्पनाकी है जो साधारणीकरणका ही दूसरा नाम है। अभिनवगुप्तने घूम और अग्निकी दृष्टान्त ही अपने पक्षको सिद्ध करनेके लिए प्रस्तुत किया है।

२. १३ १ ता पि १ ण इय रूपमे प्रस्तुत किया है नाटकका अर्थ है ऐसा काव्य जिसका जाना जाना या या य विशेषसे हो यह अर्थ नटके अभिनय कौशलसे प्रत्यक्ष सा दिखलाई पड़न लगता है और उसका अनुभव मनकी एकाग्रवस्थासे किया जा सकता है। इसका अर्थय यथाय अनन्त विभावादीकोसे निर्मित होता है तथापि समस्त जड़-वर्गका संवेदनमे लय हो जाता है; संवेदनका भोक्तामें और भोक्तृ-वर्गका पर्यवसान प्रधान भोक्तामें हो जाता है। अनन्त इस काव्यार्थका स्वभाव होता है प्रधान नायककी स्थायिनी चित्तवृत्ति। साक्षीय, परकीय इत्यादि भेदगे चित्तवृत्तियाँ असंख्य होती हैं। जब किसी विशिष्ट चित्तवृत्तिको नाट्यमे प्रस्तुत किया जाता है तब नटके अभिनयकौशल, गीत, लास्य, रंगमचकी सज्जा इत्यादिके प्रभावसे चित्तवृत्तियोंकी विभेद-बुद्धि तिरोहित हो जाती है। काव्यमें यही नायक लक्षणा, गृण और मल्लङ्कार इत्यादि के प्रभावसे सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार एक भवमाधारण चित्तवृत्तिकी स्फूर्ण हो जाता है जिसमें सामाजिकोंकी चित्तवृत्तियाँ भी समाविष्ट होती हैं। भिन्न प्रकार एक प्रकाश-दीपके समक्ष सन्निहित असंख्य दर्पणोंमें वह प्रकाश-दीप एक ही रूपमें संक्रान्त हो जाता है उसी प्रकार समस्त सामाजिकोंमें एक-सी ही चित्तवृत्ति प्राकृर्भत हो जाती है। इस प्रकार नायककी चित्तवृत्तिसे सामाजिकोंकी चित्तवृत्तियोंका नाट्यरूप स्थापित हो जाता है जिससे उसमें समस्त लौकिक चित्तवृत्तियोंकी अपेक्षा एक विशिष्टता आ जाती है। लौकिक चित्तवृत्तियों परिमित स्वमात्र-विश्रान्त होती है जिससे उनमें भावान्तर-जननक्षमता विद्यमान रहती है। शत्रु, मित्र या उदासीनके किसी भावको हम एक दृष्टिसे ही नहीं देख सकते। उसमें हमारी व्यक्तिगत मनोवृत्तियाँ प्रतिबिम्बित होकर भावान्तरको उत्पन्न कर देती हैं। इसके प्रतिकूल नाट्य-काव्यगत चित्तवृत्तियाँ सर्वसाधारणमें एकान्त होकर भावान्तर-जननक्षमतासे रहित हो जाती है। इस प्रकार नाट्यगत चित्तवृत्तियोंका ग्रहण एक-दूसरे रसन या आस्वादन व्यापारसे हुआ करता है जिसका लक्षण ही है निर्विघ्न स्वसंवेदनात्मक विश्रान्ति। इसी व्यापारके आधारपर उसे रस रसा प्राप्त हो जाती है।

अभिनयगुप्तके मतमें साधारणीकरण सर्वाङ्गीण तथा पूर्ण होता है। काव्य या नाट्यमें भिन्न पदार्थ वस्तुओंका उपादान किया जाता है उनका अत्यन्त अपसारण होकर साधारणीभावकी अत्यन्त पुष्टि हो जाती है। उस समय समस्त सामाजिकोंकी अखण्ड एक-एक प्रतिगति रसके परिपोषमें कारण हो जाती है। उदाहरणके लिए अभिज्ञानशाकुन्तल में दुष्यन्त मृगका पीछा करते हुए आते हैं। मृग भयका अभिनय करता है। मृगका कोई विशेष रूप नहीं है; आसक्त दुष्यन्त भी अपारमाधिक हैं। इससे दोनोंका विलय होकर देव काव्य इत्यादिसे अनातिरिक्त भयमात्र शेष रह जाता है। लोकमे भयकी प्रतीति दूसरे ही प्रकारकी होती है—वहाँ यह प्रतीत होता है कि 'मैं डरा हुआ हूँ', 'यह शत्रु डरा हुआ है', 'यह मित्र डरा हुआ है', 'यह मध्यस्थ व्यक्ति डरा हुआ है' इत्यादि अनेकविध प्रत्यय होने हैं जिससे भीत व्यक्तिके सम्बन्धके अनुसार सुख-दुःख इत्यादि भाव जागृत होते रहते हैं किन्तु काव्यमें ये कोई विघ्न नहीं होते और उसमें भय निर्विघ्न प्रतीतिसे ग्राह्य होता है उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वह हृदयमें प्रविष्ट हो रहा हो और आँखोंके

करनेकी चेष्टा अनिवार्य आवश्यकता थी और इस कार्यको संस्कृत तथा हिन्दीके कविपय आचार्योंने सम्पन्न करनेकी चेष्टा की। बंगालमें चैतन्यदेवने १५वीं शतीमें जिस योग्य आन्दोलन और विश्वासकी प्रगति दी थी उसी महान् चटुर्मुखकी कविपय साम्राज्य गोस्वामियोंकी परम्पराके रूपमें वृन्दावनमें प्रस्फुटित हुई थी। भक्तिरसके निरूपणकी दिशामें इन गोस्वामियोंका योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। गोस्वामियोंमें भी गंगा गंगवामी प्रमुख हैं। इनकी लिखी हुई तीन पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—(१) भक्तिरसामृतसिन्धु—रस भक्तिकी स्वरूपताका प्रतिपादन किया गया है। (२) उज्ज्वल नीलमणि—रस भक्ति रसामृतसिन्धुका परिशिष्ट जैसा ग्रन्थ है जिसमें मधुर अथवा उज्ज्वल भक्तिका शास्त्रीय निरूपण किया गया है और (३) नाटक चन्द्रिका—इसमें भरतके नाट्यशास्त्रका अनुसरण किया गया है। भक्तिरसके शृङ्गारमूलक गुह्यरहस्यके प्रस्थापनमें प्रथम दो पुस्तकोंका सर्वाधिक महत्त्व है।

पृष्ठभूमि

रूप गोस्वामीके भक्ति रहस्यकी ठीक रूपमें हृदयङ्गम करनेके लिए रस सिद्धान्तकी प्राक्कृत परम्परासे परिचय प्राप्त करना अत्यधिक अभीष्ट है। कारण यह है कि पौरोही नवीन तत्त्वचिन्तन प्राचीन परम्परासे सर्वथा व्यवच्छिन्न नहीं हो सकता। रूप गोस्वामीका रस सिद्धान्त यद्यपि मौलिक चिन्तनके कारण नवीन जैसा प्रतीत होता है तथापि उसमें प्राचीन चिन्तकोंकी हेतुता तो सन्निहित है ही। अतः व्यतिरेकका परिज्ञान करनेके लिए भी मुख्य विचारधाराका परिचय प्रयोजनीय होता ही है।

रस विषयक चिन्तन-परम्पराका उदय तो बहुत पहले हो चुका था, किन्तु उग्रतन्त्र साहित्यमें उसका प्रवर्तन भरतसे ही माना जाता है। भरतने रस-भिन्नधारिता सूत्र रूपमें निर्देश किया था और केवल पानक-रसन्यायका दृष्टान्त देकर सन्तोषकार किया था। बादमें उसकी अनेक व्याख्याएँ हुईं जिनका समाहार अभिनवगुप्तमें पाया जाना है। अभिनवका रस सिद्धान्त ही परवर्ती विचारकोंमें सामान्य सिद्धान्त-भूमिक रूपमें प्रतिपादित गया और कुछ हेर-फेरसे उसीकी व्याख्या की जाती रही।

अभिनवका रस सिद्धान्त साधारणीकरणकी प्रक्रियापर आधारित है। मञ्ज साधारणीकरण भट्ट नायकका एक अतिरिक्त वृत्तिजन्य साधारणीकरण नहीं है, अपितु सामान्य शास्त्रीय मर्यादासे उद्भूत हुआ है। भारतीय चिन्ताधाराओंमें साधारणीकरण किसी-न-किसी रूपमें प्रायः अपनाया गया है। शब्दशास्त्रमें व्यवहार-निर्वाहके लिए शब्दादि का शक्ति-ग्रहण विशिष्टमें नहीं, सामान्यमें ही माना जाता है। तर्कशास्त्रमें भी व्याप्ति ग्रहण तभी हो सकता है जब विश्वके समस्त अतीतानागत धूमों और अभिनयोंका साक्षात्कार सम्पन्न हो जावे। सभीका प्रत्यक्षीकरण अशक्य है। इसलिए शास्त्रीय मर्यादाके निर्वाहके लिए तर्कशास्त्रियोंने सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति और ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिकी कल्पना की है जो साधारणीकरणका ही दूसरा नाम है। अभिनवगुप्तने धूम और अग्निका दृष्टान्त ही अपने पक्षको सिद्ध करनेके लिए प्रस्तुत किया है।

17 प्रस्ता पटिकाण इस रूपमें प्रस्तुत किया है नाटकका अर्थ है ऐसा काव्य जिसका ज्ञातन न र या नाट्य विशेषसे हो यह अर्थ नटके अभिनय-कौशलसे प्रत्यक्ष-सा दिखलाई पड़ने लगता है और उसका अनुभव मनकी एकाग्रतासे किया जा सकता है। इसका स्वरूप यथार्थ अन्त-विभावादिकोसे निर्मित होता है तथापि समस्त जड़-वर्गका संवेदनमें नय हो जाता है; गंधवनका भोक्तामें और भोक्तृ-वर्गका पर्यवसान प्रधान भोक्तामें हो जाता है। अतएव इस काव्यार्थका स्वभाव होता है प्रधान नायककी स्थायिनी चित्तवृत्ति। स्वकीय, परकीय इत्यादि भेदमें चित्तवृत्तियाँ असंख्य होती हैं। जब किसी विशिष्ट चित्तवृत्तिकी तादृशों प्रस्तुत किया जाता है तब नटके अभिनयकौशल, गीत, लास्य, रंगमंचकी सज्जा आदि प्रभावसे चित्तवृत्तियोंकी विभेद-बुद्धि तिरोहित हो जाती है। काव्यमें यही नायक-लक्षणा, गृण और अन्वद्धार इत्यादि के प्रभावसे सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार एक परस्परप्रार्थन चित्तवृत्ति का स्फुरण हो जाता है जिसमें सामाजिकोंकी चित्तवृत्तियाँ भी सम्निविष्ट होती हैं। निम्न प्रकार एक प्रकाश-दीपके समक्ष सन्निहित असंख्य दर्पणोंमें वह प्रकाश-रीति पाद ही रूपमें गभस्त हो जाता है उसी प्रकार समस्त सामाजिकोंमें एक-सी ही चित्तवृत्ति प्रादुर्भूत हो जाती है। इस प्रकार नायककी चित्तवृत्तिमें सामाजिकोंकी चित्तवृत्ति प्रोद्गता नाट्यरूप स्थापित हो जाता है जिससे उसमें समस्त लौकिक चित्तवृत्तियोंकी अपेक्षा एक विशेषता आ जाती है। लौकिक चित्तवृत्तियाँ परिमित स्वभाव-विश्रान्त होती हैं जिनसे उनमें भावान्तर-जननक्षमता विद्यमान रहती है। शत्रु, मित्र या उदासीनके किसी भावकी दृष्टिसे ही नहीं देख सकते। उसमें हमारी व्यक्तिगत मनोवृत्तियाँ प्रतिबन्धक होकर भावान्तरको उत्पन्न कर देती हैं। इसके प्रतिकूल नाट्य-काव्यगत चित्तवृत्तियाँ सर्वसाधारणमें एकता होकर भावान्तर जननक्षमतासे रहित हो जाती हैं। इस प्रकार काव्यगत चित्तवृत्तियोंका ग्रहण एक-दूसरे रसन या आस्वादन व्यापारसे हुआ करता है जिसका लक्षण ही है निर्विघ्न स्वसंवेदनात्मक विश्रान्ति। इसी व्यापारके आधारपर उसे हम यथा प्राप्त हो जाती है।

अभिनवगुप्तके मतमें साधारणीकरण सर्वाङ्गीण तथा पूर्ण होता है। काव्य या नाट्यमें जिन वस्तुओं वस्तुओंका उपादान किया जाता है उनका अत्यन्त अपसारण होकर साधारणीभाव ही अत्यन्त पुष्टि हो जाती है। उस समय समस्त सामाजिकोंकी अखण्ड एक-धन प्रतिपत्ति एक परिपोषमें कारण हो जाती है। उदाहरणके लिए अभिज्ञानशाकुन्तल में दुष्यन्त मृगका पीछा करते हुए आते हैं। मृग भयका अभिनय करता है। मृगका कोई विशेष रूप नहीं है; आसक्त दुष्यन्त भी अपारमाधिक हैं। इससे दोनोंका विलय होकर देश-काल इत्यादिसे अनाविक्रित भयमात्र शेष रह जाता है। लोकमें भयकी प्रतीति दूसरे ही प्रकारकी होती है--वहाँ यह प्रतीत होता है कि 'मैं डरा हुआ हूँ', 'यह शत्रु डरा हुआ है', 'यह मित्र डरा हुआ है', 'यह मध्यस्थ व्यक्ति डरा हुआ है' इत्यादि अनेकविध प्रत्यय होने हैं जिनमें भीत व्यक्तिके सम्बन्धके अनुसार सुख-दुःख इत्यादि भाव जागृत होते रहते हैं। किन्तु काव्यमें ये कोई विघ्न नहीं होते और उसमें भय निर्विघ्न प्रतीतिसे ग्राह्य होता है उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वह हृदयमें प्रविष्ट हो रहा हो और आँखोंके

सामने नाच रहा हो इस प्रकारकी भयानुभूतिमें न सहृदयकी या भासा जाती है और न उसकी सबथा उपेक्षा ही होती है ।

अभिनवगुप्तकी रस-प्रक्रियाका दूसरा महत्वपूर्ण तत्त्व है संविद्विश्रान्ति । यद्यपि आनन्द आत्मस्वरूपमयतामें है । जब कभी आत्मस्वरूपका परिपूर्ण स्वरूप प्रकाशमें उठता है और आत्मपरावर्श सम्पन्न हो जाता है तभी सत्त्वा आनन्द प्राप्त होता है । इस आत्मानुभूतिमें प्रतिबन्धक होती हैं देहादि संकोचकी भीमाएं जिसमें जीव वशीभूत रिक्तताका अनुभव करता है । जब रिक्तताका अपसारण हो जाता है तब सत्त्वा आनन्द ही एक भूतक मिल जाती है । क्षुब्धतुर व्यक्तिको अन्नकी च्युतताका अनुभव होता है जिसमें वह आत्मस्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सकता । पेट भर जाने पर यह स्थिति होती है और उसे थोड़ी देरके लिए आनन्द आ जाता है । यह आनन्द क्या है ? वस्तुतः क्षुब्धरूप विघ्नके अपसारणसे आत्मानन्दकी एक भूतक ही तब है । फिर यत्न दूसरी आत्म उन्मुख हो जाता है । पेटकी भूख शान्त हो जाने पर दूसरे विषयोंकी भूतक प्रवृत्ति होती है । एक नया अभाव खटकने लगा जिससे आत्मानुभूति-जन्य आनन्द फिर निरोधित हो गया । उन अभावोंकी पूर्ति हो जानेपर पुनः आनन्दाशको उपलब्ध हो जाती है जो आत्मानुभूतिजन्य आनन्दका ही अंश है । इस प्रकार समस्त वैयर्थ्य आनन्दमें विषयार्जन की प्रवृत्ति सन्निहित रहती है जिससे विषयान्तरकी प्रवृत्ति होती ही रहती है । इससे वाचक काव्यानन्दमें विषयवर्जनका अभाव होता है । इसीलिए काव्यानन्दकी भीतिविश्रान्ति प्रतीति कहा जाता है । इसमें विषयोंके अर्जन-विगर्जनकी प्रवृत्ति निरन्तर नहीं होती । इससे एकनिष्ठता आ जाती है । बाह्य विषयोंकी ओर संवेदना विश्रान्त हो जाती है जिससे रसास्वादनमें एकतानता आ जाती है । इस प्रकार सभी लौकिक विषयों और स्वसत्तानुभूतिकी विश्रान्ति ही रसास्वाद-प्रवृत्ति होती है । किन्तु इस रसास्वादनमें अवचेतन मस्तिष्कमें विषयोंका अवभास बना ही रहता है । बौद्धिक अवभास तिरोहित हो जानेपर भी सहृदयता तो विद्यमान रहती है । अतः यह काव्यानन्द मात्र स्वरूप ही हो जा सकता है । ब्रह्मानन्दमें विषयोंका सर्वथा तिरोधान हो जाता है । यद्यपि भूत संवेदना रूपता ही होती है । इसी कारण काव्यानन्दको ब्रह्मानन्दका अद्वैत न मानकर ब्रह्मानन्द सहोदर ही माना गया है । सारांश यह है कि संविद्विश्रान्ति ही आनन्द की प्रतीति होती है । यह विभिन्न भूमिकाओंमें सम्भव है—विषयोंकी भूमिकामें, भावोंकी भूमिकामें और निज चित् स्वभावकी भूमिकामें । भावोंकी भूमिकामें होतेवाली संविद्विश्रान्ति ही काव्य-रसानन्द है । इन भावोंकी भूमिकामें संविद्विश्रान्ति तक पहुँचने के लिए भावोंका साधारणीकरण अपेक्षित होता है ।

अभिनवगुप्तके सिद्धान्तका तीसरा महत्वपूर्ण तत्त्व है—मानसी या आकाश-कारिणीका प्रतीति । यह समस्त लौकिक प्रतीतियोंसे विनक्षेप होती है क्योंकि इसमें कल्पनाशीलता का भी योग विद्यमान रहता है । जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथोंमें अभिर्भावपरक वाक्योंमें अर्थ की तन्मात्र विश्रान्ति नहीं होती, अपितु प्रेरणापरक अर्थान्तरकी अभिव्यक्ति होने लगती है जिसको प्रतिमान, भावना, विधि, नियोग इत्यादि अनेक नामोंसे अभिव्यक्ति कहा जाता है उसी प्रकार काव्य वाक्योंसे भी अर्थमात्रकी विधाति नहीं होती अपितु अर्थोंमें

रसका एकमात्र सार होता है चवणक योग्य होना । रस का चवणक योग्य भाव आस्वादकालिक होता है, किन्तु स्थायी भाव सद्बुद्धियोंमें निरन्तर उपस्थित रहता है । तत्त्व है ।

ऊपर संक्षेपमें अभिनवगुप्तकी रस-विषयता मान्यताका सार दिया गया है । परन्तु आचार्योंमें यही मान्यता सिद्धान्त रूपमें मान्य हो गई । आचार्यों । कुछ मतोंके अनुसार इसी मान्यताकी पुष्टि की है ।

मूलभूत प्रवृत्तियोंमें सन्निविष्ट न होनेके कारण रस आनायास अधिकारी न हो स्थायी माना और न उसकी रसात्मक अनुभूति ही स्वीकार की । उनकी मान्यता की भी काव्य भावकोटिमें ही आनेका अधिकारी है, रस कोटिमें नहीं । समस्त आगता प्रसन्न-शान्त रसको इन्होंने स्वीकार किया था जिसमें विषय-वैयर्थ्यके साथ अंग-अनुभूति भी पर प्रयोजनीय तत्त्व था । इन आचार्योंके मतमें यही भक्ति-तत्त्व कहा जा सकता है ।

भक्ति-रसका प्रवृत्ति-निमित्त

उस समय भक्ति-काव्यके नाम पर जो नई कविता आगता पा रही थी उसका शास्त्रीय दृष्टिसे समझना नितान्त आवश्यक था । यद्यपि रस प्रचारकी कार्यवाही पान्थन काव्य-जगत्में अत्यन्त-भाव तो नहीं था, किन्तु वह परिमाण तथा कालांतरांतरसे आता दृष्टियोंसे इतनी न्यून थी कि प्राचीन आचार्यों जिस रसशास्त्रका जिन मन्त्राद्योगों का विश्लेषण-विवेचन किया था उसमें भक्तिको प्रमुख या गौण रसों पर रस अभिमान करनेकी आवश्यकता ही नहीं समझी । केवल इतनी ही बात होनी तो भी कोई बात नहीं थी । भक्तिको नवीन रस मानकर निर्वाह किया जा सकता था । भरतमुनिने केवल आठ रस माने थे । परवर्ती आचार्योंने शान्त रसको जोड़कर उनकी संख्या द्वादश की थी । मुनीने जिस वात्सल्य रसकी आवश्यकताका अनुभव किया था उसको भी काव्यशास्त्र-जगत्में स्वीकृत-मान्यता मिल ही गई थी । अतएव भक्तिके क्षेत्रमें भी अधिक रचना किया जा सकता था कि उसको भी ग्यारहवें रसका स्थान दे दिया जाता और काव्यशास्त्रमें उसकी स्वीकृति हो जाती । अलङ्कारोंके विषयमें स्वयं अभिनवगुप्त ने लिखा है कि मुनिने केवल चार अलङ्कार माने थे, किन्तु अलङ्कारण धर्मोंको लेकर तथा काव्यशास्त्र-जगत् में सामान्य लक्षणके आधार पर सैकड़ों अलङ्कार बन गये । इसी प्रकार रस या आस्वादक रस सामान्य धर्म तथा लक्षणको लेकर एक नये भक्ति-रसकी कल्पना और प्रवृत्ति की जा सकती थी । किन्तु ऐसा करनेमें कई आपत्तियाँ थी । रस निष्पत्तिकी जो सामान्य रूप अभिनवगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था वह भक्ति-रसके विषयमें पूर्ण रूपसे जायज़ नहीं होता था और न उसके द्वारा भक्ति-काव्यकी ठीक व्याख्या ही की जा सकती थी । यही कारण था कि भक्ति साहित्यके आचार्योंको रसकी नवीन दिशा जन्मीनित करनी पड़ी ।

रस निष्पत्तिमें साधारणीकरण और संविद्विधान्तिका जो सिद्धान्त स्थापित किया गया था उससे भक्तिकाव्य-जन्य रसास्वादतकी व्याख्या किञ्चित् यथार्थ थी । अभिनवगुप्त ५ अनुसार समस्त चित्तवृत्तियोंका विलय प्रधान नायककी चित्तवृत्तिमें हो जाता है और प्रधान नायककी चित्तवृत्ति साधारण प्रक्रियासंभवे भेदर समस्त सद्बुद्धियोंकी

चित्रा प्रतिभा का को रीकृत करती हुई आस्वाद प्रवक्त बन जाती है यह साधारणीकरण पूर्ण तथा विलस होता है, सामित नहीं । उस समय समस्त विभाव, अनुभाव इत्यादि तिरों हित होकर भाधारणीकृत भावमात्र शेष रह जाता है । उस समय सहृदयकी चितिक वल्लिगमिता नष्ट हो जाती है और मुख्य नायककी चित्तवृत्ति ही शेष रह जाती है । यही सविधा प्राप्ति है । आचार्य शुक्लके अनुसार उस समय सहृदयकी भत्ता ही हवा हो जाती है और उसकी परिणति भावमय दशाको प्राप्त हो जाती है । किन्तु भक्तिके क्षेत्रमें एक अङ्गन यह है कि वहा हम कृष्ण लीलाओंका आनन्द लेते हैं । राधाकृष्णकी रति या यशोदा के वानमत्वके रूपमें हमारे हृदयकी परिणति नहीं होती, अपितु उससे हमारी भगवद्विषयक रति ही जागृत होती है । प्रधान नायककी चित्तवृत्ति वहाँ हमारी अन्तर्वृत्तियोंको आत्मसात् नहीं करती, अपितु हमारी भगवद्विषयक रतिकी उद्दीपन मात्र बन जाती है । वहाँ कविका मन्तव्य राधाकृष्ण या सीतारामका स्वरूप-प्रच्छादन नहीं, अपितु उसको उभारना होता है । फलतः जितना ही हम कृष्णकी राधाके प्रति रतिका परिशीलन करते हैं, हमारी भक्ति-भावना उतनी ही उद्दीप्त होती जाती है । इस प्रकार भक्तिके ध्वनमें हम अमिश्रित भावना का आस्वादन नहीं करते अपितु कृष्ण-भावनासे मिश्रित भक्तिभावका आस्वादन किया जाता है जोकि प्राचीनोकी रसनिर्पति विषयक धारणासे संगत नहीं होती । आशय यह है कि कृष्ण-लीलाओंके मध्य रह-रहकर भक्तकी जो भावना प्रोद्भूत होती रहती है और उपात्त-भावके अतिरिक्त सहृदयगत जो कृष्ण-प्रेम तल पर आ जाता है उसके लिए प्राचीनोकी मान्यतामें कोई सन्तोषजनक व्याख्या विद्यमान नहीं है । भक्तिके रसनके क्षेत्रमें प्राचीनाभिमत अधिकसे अधिक इतनी व्याख्या हो सकती है कि प्रशस्ति काव्यके समान कृष्णलीला भक्तोंके भावकी उद्दीपक होकर रसवदलंकारका रूप धारण कर लेती है । किन्तु यहाँ आपत्ति यह है कि ऐसी दशामें कृष्णलीला गौण हो जाती है जोकि भक्त कवियों और भक्ति-शास्त्रके आचार्योंको स्वीकृत हो ही कैसे सकता है ? भक्तिकी प्रमुखताके साथ कृष्ण-लीलाकी प्रधानता भी इन आचार्योंको अभीष्ट है जिसकी कोई व्यवस्था प्राचीन रसशास्त्रमें प्राप्त नहीं होती ।

अभिनवगुप्तके मतमें सहजात-चित्तवृत्तियाँ लोकवृत्त-परिनिष्ठित होकर जब सहृदयो के लिए अभ्यस्त हो जाती है तब विभावादिके माध्यमसे रंगमंच पर अवतीर्ण होकर वे ही सहृदयोंके आस्वादनमें कारण बन जाया करती हैं । किन्तु, भक्ति एक तो सहज चित्तवृत्ति नहीं है, दूसरे उसके अनुभाव भी इतने उद्भूत नहीं होते जिनको देखकर सहृदय उसके अनुमानका अभ्यास प्राप्त कर सकें । तीसरी बात यह है कि उद्धव इत्यादिके प्रसंगमें हाँ कहीं रंगमंच पर भक्तिका अभिनय किया जाता है उसकी तो व्याख्या हो सकती है, किन्तु जहाँ राधा-कृष्णके रतिभावका अभिनय किया जाता है वहाँ रंगमंच पर प्रत्यक्ष रूपमें भक्तिभाव अवतीर्ण ही नहीं होता जिससे उसका आस्वादन किया जा सके । किन्तु उसका आस्वादन किया ही जाता है जिसका उत्तर प्राचीन रसशास्त्रियोंके पास नहीं है ।

रस-तत्त्वचिन्तन नाट्यके प्रसंगमें ही हुआ है । इसीलिए इस चिन्ताधारामें अभिनय का विचार सर्वदा पृष्ठभूमिके रूपमें सन्निहित रहा है । काव्यके क्षेत्रमें भी रसतत्त्वको अनि-वाय बनानेके लिए आचार्योंने अि स्थान गुणानकार प्रयोगको दे दिया इससे बहुत

कुछ निर्वाह हुआ भी; किन्तु नाट्यकी पृष्ठभूमिका सर्वथा परिवार नहीं हो सकी। अतएव क्षेत्रमें नाट्य-रचनाकी और प्रवृत्ति प्रायः नहीं ही रही, अधिकतर कालगणना ही की गई इन्हीं सब कारणोंसे भक्तिकालको रसशास्त्रकी दृष्टिमें सर्वथा सर्वोत्तम कालके लिए रसशास्त्रके पुनराख्यानकी आवश्यकता बनी हुई थी। यह काम अतिरसके आचार्यों द्वारा सम्पन्न किया गया।

भक्तिरसका प्राचीन शास्त्रसे भेदाभेद

भक्तिरसकी रसरूपता और उसकी प्रक्रिया पर विचार करनेके पक्षमें यह निम्नलिखित आवश्यक है कि प्राक्तन रस सिद्धान्तकी भक्तिरसके प्रति उपजीव्यता पर विचार कर लिया जाय; क्योंकि भक्तिरसकी परिकल्पना नवीन होने हुए भी प्राचीन रस-सिद्धान्तमें सर्वथा विनिर्मुक्त नहीं है और इस शास्त्रकी प्रतिष्ठापना भी पूर्वपीठिका पर ही हुई है।

प्राक्तन रससिद्धान्तकी भक्तिरसके प्रति उपजीव्यता

गौडीय सम्प्रदायका यह भक्ति-रस सिद्धान्त स्वरूपमें प्राक्तन रस सिद्धान्तमें पूर्णतया प्रभावित है और उसीको आदर्श मानकर प्रवृत्त हुआ है। 'रसभावानुभाव-व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' यह रस-तत्त्वका सिद्धान्त गूढ़ है। 'किससे संगमः' इस प्रश्नके उत्तरमें आचार्योंने निर्णीत किया है—'स्थायी भावम्।' सुबमें स्थायीके उपादान न करनेका पूर्ण समर्थन श्री अभिनवगुप्तपादाचार्यने किया है। एक परवर्ती आचार्य की रस-परिभाषा इसी तत्त्वसे अनुप्राणित है :—

विभावैतानुभावेन व्यक्तः सच्चारिणा तथा ।

रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम् ॥

इसीसे मिलती-जुलती परिभाषा प्रस्तुत पुस्तक में भी दी हुई है।

विभावेरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

स्वाद्यत्वंहृदिभक्तानामानीता श्रवणादिभिः ॥

एषाकृष्णरतिः स्थायीभावो भक्तिरसोभवेत् ।

इस परिभाषामें नवीनता केवल यही है कि सात्त्विकोंके द्वारा रस-सांयोग्यता पूर्ण उपादान किया गया है और केवल रतिस्थायीकी रसरूपता की वार की गई है। रसके विषयमें भक्तिरसशास्त्रियोंकी ये दो मौलिक कल्पनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त अन्य परिभाषा में कोई नवीनता नहीं है। प्राक्तन रसशास्त्रमें आसनामय रसियोंकी रसास्वादनका अधिकारी बतलाया था। इस शास्त्रमें भी भक्तिकी वामनासे आसित अस्त-कारणयामोंको ही भक्ति-रसास्वादनका अधिकारी बतलाया गया है; केवल उसी तन्त्रको कुछ अधिक शब्दोंमें विश्लेषणपूर्वक कह दिया गया है। विभावानुभावादिकी परिभाषाएँ भी वही हैं और इनके नामकरणके हेतु भी कुछ शब्द-भेदसे मिलते-जुलते ही हैं। सर्वत्र सात्त्विकोंका पृथक् निर्देश किया गया है जिससे इस प्रश्नका ठीक उत्तर भी हो जाता है कि सात्त्विकोंका अनुभावोंमें सन्निविष्ट किया जाय या संचारियोंमें। इनकी द्विवास्थितिके कारण इनको विशिष्ट स्थान में सर्वथा संगत ही है। किन्तु इतनेसे ही प्रसिद्ध पद्धतों का व्यतिरेक प्रतिपादित नहीं किया

जा सकता। विभावानी द्विप्रकारता भी वैसी ही है और उनका स्वरूप भी मिनता-जुलता ही है। अपना सामान्यित मायनाक अनुसार केवल कृष्णता नायक कहा गया है किन्तु उपलक्षणतया व्याख्या करने पर प्रसिद्ध पद्धतिके निकट इस विचारसूत्रको लाया जा सकता है। उस पद्धतिमें इस प्रश्नका भी ठीक समाधान हो जाता है कि भगवान्‌के किन गुणोंको आलम्बनके प्रत्यर्गत बनाया जाय और किन गुणोंको उद्दीपनके अन्तर्गत। यह विषय प्रसिद्ध सिद्धान्तमें विरुद्ध नहीं है। इसलिए तद्गर्भातिरिक्त नहीं कहा जा सकता। इसमें कृष्ण तथा तद्भवनोंके सामान्य गुण, गिरिजादिमें साम्य, विष्णुमें साम्य और कृष्णके स्वभाव पर्यवसित गुणोंका प्रकथन साम्प्रदायिक अभिनिवेशजन्यमात्र है, इसे हम नवीन परिकल्पना नहीं कह सकते। प्रसिद्ध पद्धतिमें नायिकागत २० अलकारोंका निरूपण किया गया है, जिनमें अनेकका व्याख्यान होना भी सिद्धान्तित किया गया है। इसी आधार पर कृष्णगत सात्विक अलकारोंका भी विवेचन है। इस सिद्धान्तमें केवल नवीनता यही है कि सभी आलम्बनोंके उदात्तगुण भक्तोंमें ही दिए गए हैं जोकि भक्तिरसशास्त्र लिखनेके लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। उपलक्षणपरक व्याख्या प्रसिद्ध पद्धतिसे अद्वैत स्थापित कर देती है। उद्दीपनों के प्रयोगमें कृष्णकी वैभूषा, वयस्थिति इत्यादिका जो वर्णन आता है उसका भी रसशास्त्र के धृष्ण भागमें कोई विरोध नहीं पड़ता। अनुभावोंके निरूपणमें यदि कोई नवीनता है तो केवल इनकी ही कि इनका विभाजन दो रूपोंमें किया गया है—शीत और क्षेपण। सात्विक भावोंका वर्गीकरण ही नवीन है। वैसे उनकी सख्या, परिभाषा, कार्यकारणभाव इत्यादि में कोई अधिक लक्षणीय अन्तर दृष्टिगत नहीं होता। इनको अनुभाव तथा संचारी दोनोंसे पृथक् स्थान देना भी एक ऐसी नवीनता है जिसकी आवश्यकता प्राचीन रसशास्त्रमें भी अनभव की जा रही थी। घुमावित, ज्वलित, दीप्त और उद्दीप्त रूपमें सात्विकोंका विभाजन यद्यपि पूर्ववर्ती रसशास्त्रमें प्राप्त नहीं होता तथापि उसका विरोध भी नहीं है। संचारियोंकी मर्यादा और इनकी परिभाषा प्राचीन रसशास्त्रानुकूल ही है। इस संख्याको अधिक पुष्ट करनेके लिए आचार्योंने कतिपय नवीन संचारियोंकी परिचालपना कर इनका अन्तर्भाव इन्हीं ३३ संचारियोंमें करनेकी चेष्टा की है। संचारियोंमें एक-दूसरेकी विभавरूपता और अनुभाव-रूपताका प्रतिपादन नवीन दृष्टिकोण परिचायक है। परन्तु इसे भी अविरोधी होनेके कारण प्राचीन रसशास्त्रसे व्यतिरिक्त नहीं कहा जा सकता। भावोदय, भावशान्ति, भावसंस्थि और भावशक्लताका विवेचन भी प्रसिद्ध पद्धतिके अनुकूल ही है।

रसों और स्वाधी भावोंकी परिकल्पना यद्यपि सर्वथा नवीन है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर प्राचीन शास्त्रका प्रभाव नहीं है। केवल वर्गीकरण तथा कृष्णसम्बन्ध में सभी रसोंका पुनराख्यान नवीन है। रसोंकी मैत्री-वैर-स्थिति भी प्राचीन रसशास्त्र पर ही आधारित है और उनके परस्पर वैर-परिहारका निरूपण भी उसी शैली पर किया गया है। रसाभासमें भी यत्किंचित् ही भीलिकता है। प्राचीन आचार्य रसाभास वहाँ पर मानने में जहाँ रसकी पूर्ण निष्पत्ति न हो सके। परवर्ती आचार्योंने अनौचित्यके प्रतिभासमें रसाभास माना। किन्तु, भक्तिरसशास्त्रमें दोनों प्रकारोंको अपनाया गया है। उनका तीन नारोंमें विभाजन अधिक व्यवहित नहीं है और दोनों साम्यताओंको आत्मसात कर लेता

२. आगे यह है कि रससाम्यताका विवेचन प्रसिद्ध पद्धति पर ही आधारित है उसमें

जो कुछ मौलिकता पाई जाती है वह इस विचारसरणीको प्रसिद्ध पद्धतिमें सर्वथा पुनर्य-
सिद्ध करनेमें सर्वथा अक्षम है ।

भक्ति-सम्प्रदाय की रस-प्रक्रिया

आनन्द-साधना ही रसतत्त्वका चरम लक्ष्य तथा लक्षणा है । भक्तानुसन्धियोंका भी यही मत है और भक्तिमत्प्रदायके आचार्यों भी इस मान्यताके विरोधी नहीं हैं । अतः सर्वथा आनन्दकी ही आत्मरूपताका प्रतिपादन करती है—'रसो वै सः', 'आनन्दो भगवतो विद्वान्', 'आनन्दाद्देवेमानि भूतानि जायन्ते ।' जीवनका परम पुरुषार्थ भी आनन्द ही है । दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिका भी समावेश आनन्दमें ही हो जाना है । पुरुषार्थके सफल प्रेम धर्मादिका परिगणन किया जाना है, उनका भी फल आनन्द ही है । मनुष्यका सर्वप्रथम धर्म मत्तमें कारणों पर फलका आरोपकर धर्मादिकी पुरुषार्थता स्वीकार करना ही जानी है । पर एक औपचारिक प्रयोग है जैसा कि 'धी जीवन है' में पाया जाना है ।

आनन्दका अधिष्ठान आत्मा है । इसके दो रूप माने जाते हैं परमात्मा तथा जीवात्मा । आनन्दका वास्तविक अधिष्ठान तो परमात्मा ही है; किन्तु जीवात्मामें भी मच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्मका अंश विद्यमान है और आनन्दसाधना प्रतिभाग जीवमें भी पाया जाता है; इसीलिए अग्निके विस्फुल्लिङ्गोंके समान या सित्बुद्धि विन्दुधौलक समान जीवमें भी आनन्दानुभूतिकी उपलब्धि अस्वाभाविक नहीं है । किन्तु, यह आनन्द एक तो विद्वत्तत्त्व में ही है, दूसरे यह कणमात्र होता है । भरत प्रभृति रसशास्त्राचार्योंका लक्ष्य उभी जीवगत आनन्दांशका उद्बोधन है । जीव अनादि कालसे नाना गतिधर्मोंमें भगण करता हुआ अनक वासनाओंसे परिव्याप्त हो जाता है । मानव-शरीरमें भी ये भगवन् वासनाएँ अविनाश रूपमें सन्निहित रहती हैं । साथ ही काव्यार्थचिन्तनकी योग्यता भी मानवमें द्रव्यभूत हो जाती है । अतः विभावादिके माध्यमसे रसास्वादनकी प्रक्रिया पर विचार करना ही भक्तादि रसाचार्योंका लक्ष्य है । वस्तुतः यह परमास्वादकी पूर्वभूमिका ही है और विषयप्रयोजनाक लिए अधिक सुगम है । परमतत्त्वगत पूर्ण आनन्दानुभूति अपेक्षाकृत दुर्लभ है । रसशास्त्र भरतादि आचार्योंने न तो निश्चयेस प्राप्तिमें समर्थ अवस्थादि साधनों पर विचार किया और न निखिलानर्थ निदान अज्ञानके उन्मूलन पर ही विचार किया । उन्होंने विभक्तिन कर्म कलापका अत्यन्ताभाव करनेकी चेष्टा नहीं की । मुनिने आगमसिन्धुका मथनरहित नाट्य-पीयूषका आविर्भाव किया उसका लक्ष्य जीवगत आनन्दांशका आस्वादन करना ही था जोकि पूर्ण ब्रह्मानन्दकी पूर्व-भूमिका ही कही जा सकती है । इस प्रकार आनन्द साधनाका लक्ष्य होते हुए भी प्राक्तन आचार्यों और भक्तिरसके आचार्योंमें एक मौलिक अन्तर है । भक्ति-शास्त्रके आचार्योंने जीवगत अशमात्र आनन्दको ही साध्य नहीं बताया अपितु उनका लक्ष्य था आनन्द-राशि भगवद्गत आनन्दका आस्वादन करना । पुरुषत्वप्रत्ययान्ति तो तभी होती है जब परमानन्दस्वरूप भगवान् स्वयं ही मनोगत हो जाते हैं, जैसा कि श्रीमधु-सूदन सरस्वतीने कहा है—

‘भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि ।

रसतामेतिपुष्कलम् ।’

जिना जब वित होकर विभु नित्य पूषबोध मुखात्मक नगवानको ग्रहण करता है तब ओर अप हो गया रह जाता है ?

‘मगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णं बोधमुखात्मकम् ।

यद् गृह्णातिद्रुतं चित्तं किमयदवशिष्यते ॥’

अतः चित्तमे विषयकी ओर काठिन्य और भगवच्चरणारविन्दके प्रति द्रवत्व स्थापित करना चाहिए —

‘काठिन्यं विषये कुर्याद् द्रवत्वं मगवत्पदे ।

उपायः शास्त्रनिदिष्टैरनुक्षणमतो बुधः ॥’

किन्तु भक्ति-सम्प्रदायका यह सिद्धान्त भरतका विरोधी नहीं है, अपितु उसका विकास मात्र है । विषयोक्ती और मानवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । अतः उनमें रसास्वादन अपेक्षाकृत मग्न होता है । इसी सरल मार्गको अपनाकर भरतने परम रसास्वादके मार्गको प्रशस्त किया है । क्योंकि जब तक मानव-मनोवृत्ति उस परमरसास्वादके एक अग्रमात्र लौकिक रसमें पूर्णतया निष्णात नहीं हो जाती तब तक परमरसास्वादकी स्पृहयालुता उनमें जागृत ही किम प्रकार हो सकती है ? इस प्रकार प्रथमभूमिकारूढ़ अधिकारियों के लिए प्राकृत रस परिचयको ही अपना लक्ष्य बनाकर मुनिने परमतत्त्व-विषयक अप्राकृत रसकी भी स्वीकृति प्रदान ही कर दी है । इसीलिए उपक्रममें मुनिने चतुर्वर्ग फल-प्राप्तिको ही प्रयोजनके रूपमें स्वीकार किया है और इसीलिए पृथक् रूपसे शान्तका भी निरूपण किया है ।

लक्ष्यभेद होनेसे निष्पत्ति तथा आस्वादमें भी भेद होना स्वाभाविक ही है । इस निष्पत्ति के विषयमें जितनी भी पुरानी व्याख्याएं पाई जाती हैं वे भक्तिरस विषयक निष्पत्ति की व्याख्यासे मेल नहीं खातीं । यह भट्टलोत्पलके उत्पत्तिवाद या आरोपवाद से भी भिन्न है जिसमें विभावादि कारणोंके साथ स्थायी भावके सयोगके द्वारा अनुकार्यमें रसकी उत्पत्ति मानी जाती है और नट पर उसका आरोप प्रतिपादित किया जाता है, तथा बांकुकके अनुमिति-वादसे भी भिन्न है जिसमें अनुकार्य मुख्य रामादिके रूपमें गृहीत नटरूप पक्षमें अकृत्रिम रूपमें गृहीत विभावादिरूप हेतु से अनुकार्यभिन्न नटमें रसिका अनुमान कर लिया जाता है । इन दोनों पक्षोंमें आचार्यों द्वारा प्रदर्शित विप्रतिपत्तियाँ तो विद्यमान हैं ही; साथ ही भक्तिरसकी दृष्टिसे यह भी कहा जा सकता है कि इसमें भक्तका अपना भाव ही आस्वादगोचर होकर रसरूपताको धारण कर लेता है । न तो इसकी उत्पत्ति अनुकार्यमें ही होती है और न नटमें ही पक्षधर्मता (हेतु) का ग्रहण सम्भव होता है । दूसरी बात यह भी है कि पक्षधर्मताका ग्रहण या नट पर अनुकार्यगतभावका आरोप नाट्यमें तो सम्भव है, भक्तिके क्षेत्रमें जहाँ रसानुभूतिमें कर्तृत्व श्रवणादि पर आधारित रहता है यह प्रक्रिया कैसे सम्भव हो सकती है ? इसीलिए भट्टनायककी भावकत्व और भोजकत्व रूप दो व्यापारोंकी नवीन कल्पना भी अधिक कृतकार्य नहीं होती है जिसमें एकके द्वारा विभावादिका साधारणीकरण किया जाता है और दूसरेके द्वारा सत्त्वोद्रेक से होनेवाली प्रकाशात्मिका तथा आनन्दात्मिका सविद्विधाप्रति सिद्धकी जाती है और इस प्रकार रसका भोग किया जाता है, न अभिनवगुप्त के सहजरा मनोभावके आस्वादनमें ही निर्वाह हो सकता है कारण यह है कि

अन्य पात्रोंके भावोंका प्रधानपात्रके भावमें विलय और प्रधानपात्रमें भावकी गहराई, भावसे एकनगताका सिद्धान्त भक्तिरसके विषयमें लागू नहीं होता । भक्तिरसमें भाव, आश्रय भक्त ही होता है नादयगत पात्र नहीं, जैसा कि लौकिक रसमें श्रवण, स्पर्श, रस, लौकिक रसमें शृंगाररसके आश्रय दुःखत होने और आनन्दजनक अनुभूति-भावोंके शक्तिरस के क्षेत्रमें कृष्ण और राधा दोनोंका विवेचन बालम्बनके प्रकरणमें किया जाता है, आश्रय न भक्त ही होता है । इन्हीं कारणोंसे भक्तिरसानुयायियोंको रसानुभूतिमें नवीन परिचयों परिकल्पना करनी पड़ी है ।

भक्तिरसके क्षेत्रमें मनीषिक नवीनता रथाधी भावकी परिवर्तनासे है । यही कर्मरसके आचार्यका भक्तिके विषयमें यही दावा है कि 'जातेश्च न जन्ममृत्तमिह मीलति परीतो भवति' और न यही कहा जा सकता है कि 'नस्योत्पत्तौ नाना भवति प्राप्तिः प्रवृत्तिः' ये आचार्य केवल एक स्थायी भाव स्वीकार करते हैं—और वह है भक्ति । यह भाव पा उपार्जित तथा नवविभक्त भाव होता है । प्राप्तन संस्कारोंके प्रभावमें जन्मजान भी हो सकता है, किन्तु अशिकांशमें इसका उपार्जन ही करना पड़ता है । यद्यपि ये आचार्य भक्तिको ही नित्यसिद्ध भाव ही मानते हैं; किन्तु रति इत्यादि भावोंके गमन भक्ति स्वतः प्राप्त नहीं हो जाती; उसको प्रकट करनेके लिए साधना अपेक्षित होती है ।

‘नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साधयता ।’ पू० वि० २२

प्राप्तन संस्कारोंके प्रभावसे भक्ति जन्मजात भी हो सकती है, किन्तु उसका प्राप्ति तो साधनाजन्य ही होता है । साधनाओंके जिस क्रमसे भक्तिका उदय होता है उसका निम्नलिखित कारिकाओंमें किया गया है—

आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनं द्रिया ।

ततो नयनिष्ठुतिः स्यात्ततो निष्ठा रज्ज्वन्ततः ॥

अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति ।

साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत्क्रमः ॥ पू० वि० ४-६, ७

निष्ठापर्यन्त साधनावस्था है, रति और आनक्ति मध्यस्थानी प्रवृत्तियाँ हैं जिनके बाद क्रमशः भाव और प्रेम उद्भूत होता है । भावको ही रतिकी शुरुआत दी जाती है और प्रेम पूर्ण भक्तिका दूसरा नाम है । इस क्रमिक विकासका श्री मधुसूदन सरस्वती ने इस प्रकार निवेदन किया है—योग चार प्रकारका माना जाता है कर्मयोग, अष्टांगयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । कहीं-कहीं केवल तीन ही योगोंका वर्णन मिलता है कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । ऐसे स्थान पर अष्टांगयोगको कर्मयोगमें ही सम्मिलित कर दिया जाता है । कर्मयोग शास्त्रविहित वर्णाश्रम धर्मको कहते हैं जिसमें भगवत्पराधर्मोपपन्नकर्म भी पा जाते हैं । भक्तिशास्त्रकी भाषामें इसे वैधी साधनाभक्ति कहेंगे । इस कर्मयोगका फल होना है अन्तःकरणशुद्धि । अतः कर्मयोगका अनुष्ठान तभी तक करना चाहिए जब तक अन्तःकरण की शुद्धि सम्पन्न न हो जाए । अन्तःकरणकी शुद्धि दो रूपोंमें हो सकती है एक तो वेदोंमें होते हैं जिनका हृदय पापाणवत् नीरस होता है; धर्मानुष्ठानसे उनके हृदय प्रथित नहीं होते; उनकी चित्तशुद्धि निर्वेदपूर्वक तत्त्वज्ञानके रूपमें होती है; किन्तु जिनके हृदय भगवद्वाचनासे वासित होते हैं भगवत्कथा श्रवणादिसे उनके चित्त हो उठते हैं और

उप। अतः अद्वैत भागवतमार्गक साथ भक्तिका उदय हो जाता है। ज्ञानयोगका भी अन्तिम लक्ष्य भक्तियोग ही उतनी ही है। यदि भक्तियोगकी उत्पत्ति न हो तो ज्ञानयोग व्यर्थ हो जाता है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि सांख्यमें जिन २५ तत्त्वोंका निरूपण किया गया है, उनके अनुलोमक्रममें अज्ञानकी उत्पत्तिका विन्तन और प्रतिलोमक्रमसे लयका चिन्तन तभी करना चाहिए जब तक मन निर्मल होकर भक्तिके योग्य न हो जाए। तत्त्वविन्तनसे जब मन निर्मल हो जाता है और सावक तत्त्वज्ञानसे युक्त हो जाता है तब उसके मनका दीर्घायु स्वतः तिरोहित हो जाता है।

निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तदेहिनः ।

मनस्त्यजति दीरात्म्यं जित्तितस्यानुचिन्तया ॥

श्रीमद्भागवत ११-२०-२३

मनःप्रसार भक्तियोगके बिना सम्भव ही नहीं है। श्रीमद्भागवतमें ही कहा गया है कि जो व्यक्ति निरन्तर भक्तियोगसे भगवद्भजन करता रहता है उसके हृदयमें भगवान् स्थायी आ जाते हैं और उनकी हृदगत सभी काम-वासनाएँ समाप्त हो जाती हैं। इस सबका आशय यही है कि कर्मयोगकी भाँति ज्ञानयोगका भी अन्तिम लक्ष्य भक्तिको प्राप्त कर लेना ही है। कहीं-कहीं भक्तिको ज्ञानका साधन भी बतलाया गया है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि भक्तिके दो रूप होते हैं—साधनभक्ति और भाव तथा प्रेमभक्ति। साधनभक्ति ज्ञानयोगका कारण होती है और भाव तथा प्रेमभक्ति ज्ञानयोगसे उद्भूत होती है। श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट कहा गया है कि भक्तका श्रेय न तो ज्ञानसे होता है न वैराग्यसे। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, दान, धर्म इत्यादिसे जो भी स्वर्ग मोक्ष इत्यादि फल प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त भक्तिकी महिमासे ही सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, किन्तु वह भक्तिके अतिरिक्त कुछ चाहता ही नहीं। मैं यदि उसे कुछ देना भी चाहूँ तब भी वह उसे स्वीकार ही नहीं करता। यही भक्तिका क्रमिक उपाजित भाव है। कभी-कभी प्रागतन संस्कारों के प्रभावसे साधनाकी निरपेक्षतामें भी भक्तिकी उत्पत्ति देखी जाती है, किन्तु एक तो ऐसा बहुत कम होता है, दूसरे पूर्वजन्मोंकी साधना ही उस भक्तिमें भी हेतु होती है। इस प्रकार भक्ति एक उपाजित भाव है।

अब बितार यह करना है कि भक्तिको स्थायी भावकी संज्ञा क्यों और किस प्रकार प्राप्त होती है। वस्तुतः पूर्ण भक्ति तो प्रेमाभक्ति ही है। उसकी पूर्वकोटि रति या भाव-भक्तिको ही स्थायी भावकी संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तीव्र तथा परिवृद्ध रति ही प्रेमाभक्ति बन जाती है। एक दूसरा अन्तर यह भी है कि रतिको रसरूपता धारण करनेके लिए वैभावादि परिपोषकों की नितान्त अपेक्षा होती है, किन्तु प्रेमाभक्ति उनके अभावमें भी वसलासे ही रस बन जाती है। जब तक स्थायी भाव रसरूपताको धारण नहीं करता तब तक वह भावसंज्ञाका ही अधिकारी रहता है।

‘भक्तिरसामृतसिन्धु’के भाव प्रकरणमें संचारी भाव और स्थायी भाव दोनोंको भाव-ज्ञानमें अभिहित किया गया है। भावाभिनिरूपितिके विषयमें अधिकारियों पर विचार करते हुए निष्ठा है कि दो प्रकारके व्यक्ति होते हैं—गरिष्ठ या कर्कश चित्तवाले और लघिष्ठ या क्षाम चित्तवाले। वरुण चित्त तीन प्रकारका होता है—वज्र स्वर्ण और जल की उपमा

वाला भावरूप अग्निसे वञ्चित कमी द्रवित ही नहीं गना गया नि । सा । सा ।
 है स्वयंचित्त अधिक तापसे द्रवित होता है और अतः चित्त ताप-प्रेम भी । त । त । त ।
 एक दूसरे स्थान पर इसी प्रकरणमें भावको रंगकी उपमा दी गई है जो दो प्रकारका । एक
 है—स्वाभाविक रंग जैसे मंजिष्ठा इत्यादिमें और अमनुकुरंग जैसे रंगें तपस्वि । एक
 लाख और रंगके दृष्टान्तको प्रकारान्तरसे मधुसूदन सरस्वतीने समझाया है ।
 जो प्रस्तुत प्रकरणमें दी हुई अनेक उपमाओंके विरुद्ध नहीं जाती । उक्त अनुनाद स्थायी भाव
 की प्रकल्पितकी प्रक्रिया यह होगी—चित्त एक स्वाभाविक ठोस पदार्थ-जैसा है, जिस पर
 लाख एक ठोस पदार्थ हुआ करता है । लाखको आगमें तपाकर द्रवित कर लिया जाता है
 जिससे उसमें प्रवहणशीलता आ जाती है । फिर उस प्रवहमान तारको किसी पृष्ठ की सतह
 के साँचेमें ढालकर एक विशिष्ट आकृतिकी परिचरूपना कर ली जाती है । इसी प्रकार
 काम, क्रोध, भय, उद्वेग, हर्ष, शोक, दया इत्यादि अनेक भाव चित्तकी भावकी परिचरूप
 वाले होते हैं । इनसे पिघलकर चित्त जब भगवदाकारतामें परिणत हो जाता है तब ही
 भक्ति कहते हैं । इसीलिए भक्तिकी परिभाषा यह ही हुई है—आत्मादि भावधारणमें तब
 द्रुत होकर चित्त धारावाहिकताको प्राप्त हो जाता है और भगवदाकारतामें परिणत हो
 जाता है तब उसे भक्ति कहते हैं । मधुसूदन सरस्वतीका कहना है कि उस भावधारणमें भगवत्
 मनोवृत्तिका अर्थ भगवदाकारतामें मनकी परिणति है

‘तदाकारतं हि सर्वत्र वृत्तिशब्दार्थास्माकं दर्शितः ।’

मनोवृत्तिके भगवदाकारतामें परिणत होनेका एक बहुत बड़ा परिणाम यह होता है
 कि संसारकी सभी वस्तुएँ भगवान्‌के रूपमें ही दिखलाई पड़ने लगती हैं । भगवान्‌का ही
 प्रतिबिम्ब सारे विश्वमें दिखलाई पड़ता है । क्योंकि जब उपाधिनिवृत्त्येव विश्वकी ही
 प्रतीति होती है तभी वह प्रतिबिम्ब कहा जाता है । यह भक्तिकी परानुभूति है और भगवत्प्रेम
 विश्वको देखनेवाला उत्तम भागवत कहा जाता है । उस प्रकारका संसार अविनाशी होता
 है । इसीलिए भगवदाकारता परिणति रूप भक्तिको स्थायी भावकी गंजा प्रदान की जाती
 है । ये भगवान् परमानन्दस्वरूप है । अतः जब मनोनिबिड भगवत्प्रेम रूप निभायाविकी
 सयोगसे अभिव्यक्त हो जाता है तब परमानन्द रूप रसकी अनुभूति होने लगती है ।

भगवदाकारता परिणतिके अतिरिक्त हम ऐसे दूसरे रूपमें भी समझ सकते हैं—जब
 अग्निका संयोग होने पर लाख पिघल जाता है उस समय उसमें कोई रंग मिला दिया जाय
 और तापका प्रभाव शान्त हो जाने पर वह लाख पुनः ठोस हो जाय तो दयावत्प्रेम
 मिलाया हुआ रंग स्थायी हो जाता है । उसी प्रकार जब कामादिमें चित्त द्रवित हो गया तब
 उस समय यदि उसमें भगवत्प्रेम रूपी रंग मिला दिया जाता है तो वह रंग (प्रेम) निश्चय
 स्थायी हो जाता है । इसीलिए भगवत्प्रेमको स्थायी भाव कहते हैं । फिर जब कभी इसी
 प्रकारकी परिस्थितिको पाकर चित्त पुनः द्रवित होता है तब भगवत्प्रेम उसी रूपमें प्रती-
 भासित होता रहता है । यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्तिके इस प्रकार दो
 स्वरूप हो जाते हैं—भगवदाकारता और भगवत्प्रेम । इस प्रकार आत्मन्त्र विनाश और
 स्थायी भाव दोनों एक हो जाते हैं । किन्तु यह विरोध नहीं है, क्योंकि बिम्ब-प्रतिबिम्ब भावसे
 इनका भेद व्यवहारसिद्ध है

रतिके विषयमें कहा है

प्रधान - भगवद्विती मनोवृत्तिमें आविर्भूत होकर भगवत्स्वरूपताको धारण कर लेती है। भक्ति प्रकाशमान होती है किन्तु उसकी प्रतीति प्रकाश्यके समान ही होती है। प्रकाश्य समधान है। जिस प्रकार दीपकका प्रकाश जिस प्रकोष्ठमें पड़ता है उसी रूपमें प्रतीत होता है उसी प्रकार रति जब भगवान्‌को प्रकाशित करती है तब भगवान्‌के स्वरूपमें ही उसकी प्रतीति होने लगती है। इस प्रकार आलम्बन और स्थायी भावकी ऐव्यापत्तिका समाधान हो जाता है। यही भक्ति इन आचार्योंका अभिमत स्थायी भाव है। इसमें तापकोंका भी योग रहता है। इस प्रकार मिश्रित भाव ही आस्वादगोचर हुआ करता है। इसीलिए इन भक्त आचार्योंने सभी शास्त्रोंके मूलमें रति मानी है। इसी आधार पर मुख्य और गौण रसोंकी परिकल्पना की गई है। इस प्रकार मिश्रित भावके आस्वादनका भी समाधान हो जाता है।

यही पर एक प्रश्न यह उठता है कि फिर लौकिक रसके विषयमें क्या व्यवस्था होगी ? उसमें भगवदाधारताका निर्वाह किम प्रकार हो सकता है ? भक्तिरसके आचार्य इस विषय में भी निश्चिन्त हैं। सभी व्यक्तियोंकी उत्पत्ति तो आनन्दसे ही होती है, वे आनन्दसे ही जीवित रहते हैं और अन्तमें उनका लक्ष भी आनन्दमें ही हो जाता है। ब्रह्म ही एक सत्य तत्त्व है। कान्ता इत्यादिमें भी आनन्दांश ब्रह्मका ही है। मायाके प्रभावसे उसकी प्रतीति ब्रह्ममय न होती हो यह दूसरी बात है। मायाकी दो शक्तियाँ होती हैं—आवरण और विक्षेप। विषयके समस्त पदार्थ ब्रह्म ही हैं और इसीलिए सब आनन्दरूप हैं। आवरण शक्ति का कार्य है वास्तविकताका निरोधान कर देना और विक्षेप शक्तिका कार्य है उसमें नवीन तत्त्वकी प्रतीति करा देना। उदाहरणके लिए रज्जुमें सर्पका जो भान होता है उसमें आवरण शक्तिसे रज्जुका निरोधान हो जाता है और विक्षेप शक्तिसे सर्पकी प्रतीति होने लगती है। इसी प्रकार कान्तादिके विषयमें मायाकी आवरण शक्तिसे ब्रह्मके आनन्दांशका निरोधान हो जाता है और कान्तादि अमन्की प्रतीति विक्षेप शक्तिसे हो जाती है। कान्ता इत्यादिके विषयमें भी आनन्दका कारण सुखस्वरूप चैतन्यघन ही है। अतः मनोवृत्तिके तदाकार होने पर भी मायाके आवरणके कारण उसकी प्रतीति नहीं होती। कान्तादिमें ब्रह्म सत् है, किन्तु ब्रह्मरूपमें ज्ञात नहीं होता; उसकी प्रतीति कान्तरूपमें ही होती है। जब विभावादिके संयोगमें सत्त्वका उद्रेक हो जाता है तब मायाकी आवरणशक्ति भंग हो जाती है। उस समय क्षणभरकेलिए ब्रह्मानन्दका प्रतिभास होने लगता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि मायाकी आवरण शक्तिका ही भंग होता है, विक्षेप शक्तिका सर्वथा अभाव नहीं होता। अतः आनन्दांशका प्रतिभास होते हुए भी कान्तादिकी प्रतीति होती ही रहती है। अन्तर यह हो जाता है कि लोक-वाक्य तो प्रवर्तक होते हैं; किन्तु काव्य-वाक्य प्रवर्तक नहीं अपितु आस्वाद्य होते हैं। इस प्रकार आनन्दांशपूर्ण कान्तादि प्रतिभास मनमें भावरूपताको धारण कर लेता है; किन्तु उसमें जड़ताका भी मिश्रण रहता है। अतः वह भाव पूर्णरूप-रूपताको नहीं धारण कर सकता अपितु न्यून ही रहता है। इसके प्रतिकूल जाड्यका मिश्रण न होनेके कारण भगवद्विषयकभाव पूर्ण आनन्दरूपताको प्राप्त कर लेता है।

उक्त विवेचनस इस प्रश्नका भी उत्तर मिल जाता है कि रस केवल

ही

मतम् । नही है । इस प्रसंगमें भक्त आचार्यों ने अनेकजगह सरसका अतिदेश किया है । रूप-
नारसका भी न तो परिभाषा भी 'साहित्य दर्पण' की परिभाषासे मिलती-जुलती दी है । मधु-
सूदन सरस्वती ने निम्नलिखित शब्दोंमें रसनिष्पत्तिका विश्लेषण किया है—

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगेनाभिव्यक्तः स्थायिभाव एव सम्भाभिनेययोर्भेदतिरो-
धानेन सम्भूत एव सन् परमानन्दसाक्षात्काररूपेण रसतामाप्नोतीति रसविदां मर्यादा ।”

इसका आशय यह है कि स्थायी भाव सामाजिकमें ही रहता है । जब उसका सयोग
विभाव, अनुभाव और संचारी भावसे होता है तब सामाजिक तथा अभिनेय (अनुकार्य कृष्ण
इत्यादि) से उसके भेदका तिरोधान हो जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि अभेद
परिणितके साथ भगवद्गत परमानन्दरूपता सामाजिकमें आ जाती है और सामाजिक रस-
विभाव ही उदयता है । यही रस कहलाता है; यह रसज्ञोंकी मर्यादा है । इस परिभाषासे
निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं—

१. स्थायी भाव सामाजिकमें ही होता है और सामाजिककी चित्तवृत्ति ही रसरूपता
का धारण करती है । ‘भित्तरमायन’ के तृतीय उल्लासमें लेखकने लिखा है कि सुख या
आनन्द तो आत्माका स्वरूप है, क्योंकि शास्त्रकार ‘रसो वै सः’ कहकर रसकी ब्रह्मरूपताका
प्रतिपादन करते हैं । ब्रह्माका आदि अन्न है ही नहीं । अतः आनन्दका आधार कुछ नहीं हो
सकता । किन्तु उस आनन्दको अभिव्यक्त करनेवाली सात्विक वृत्तियाँ तो सामाजिकके मनमें
ही रहती हैं । इसीलिए सामाजिकका मन रसका आधार माना जाता है ।

२. रस सर्वदा सुखात्मक ही होता है । कष्टादि रसोंमें भी सुखरूपता ही विद्यमान
रहती है । श्री मधुसूदन सरस्वती ने रसकी परिभाषामें भी सुखका समावेश कर दिया है—

विभावेरनुभावैश्च सात्विकै व्यभिचारिभिः ।

स्थायिभावः सुखत्वेन व्यज्यमानोरसोभवेत् ॥

इस सुखत्वकी व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि रति इत्यादि लौकिक भावोंका
ही काव्यमें उपादान होता है और काव्यार्थगत होने पर वे भाव लौकिक ही रहते हैं, किन्तु
परिशीलककी चित्तवृत्तिमें आकर अलौकिक हो जाते हैं । इस प्रकार रति इत्यादि बोध्य
(अनुकार्य) निष्ठ होकर सुख-दुःखादिमें हेतु होते हैं, किन्तु बोद्धा (सहृदय) गत होकर केवल
सुखमें ही हेतु होते हैं । बोद्धनिष्ठभाव दुःखमें हेतु होते ही नहीं, इसीलिए कष्टादि रसोंकी
सुखात्मकता भी प्रतिहत नहीं होती ।

३. स्थायी भाव ही रसरूपता धारण करता है । इस विषयमें मतभेद भी है । स्वयं
प्रभिनवगुप्तने लिखा है—‘स्थायिविलक्षण एव रसः ।’ मतभेदका उल्लेख मधुसूदन सरस्वती
ने इस प्रकार किया है—‘कुछ लोगोंके अनुसार ज्ञातस्वपर सम्बन्धसे भिन्न साधारणीकरण
की प्रक्रियासे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अलौकिकभावका बोध कराते हैं । तीनों
भावोंसे संसृष्ट स्थायी भावमें अवगाहन करनेवाली एक समूहावलम्बनात्मिका बुद्धि उत्पन्न
हो जाती है । वह शीघ्र ही उत्तम सुखको अभिव्यक्त करती है । यही रस है । उनमें प्रत्येक
वेदान्तकारणके रूपमें स्वीकृत किया जाता है । उन लोगोंके मतमें स्थायी भावको रस
कहना एक औपचारिक प्रयोग है । किन्तु भक्त आचार्योंके मतमें स्थायी भाव ही रसरूपता
धारण करता है क्योंकि स्थायी भाव स्वयं सुखमय भाव ही है ।

४. रसकी अभिव्यक्ति ही होती है। उग दिशामें व्यञ्जनावाक्य सभी सिद्धान्त रस आचार्योंको मान्य है। शब्द व्यञ्जक होता है। रीति और गुणका रसमें नहीं सम्मिलित। अभिव्यजनावादावालोंने माना है। उसी प्रकार अलंकार परिपायक माना जाता है। असात असंलक्ष्यक्रमता, कार्यधाप्यादिभिन्नता तथा निबिकल्पक आख्यायकता उपलब्ध हो जाती है जिसका निरूपण 'भक्तिरसायन'के तृतीय उल्लास में किया गया है।

५. इन मतमें सम्य और अभिनेयके भेद निर्गोचान अथवा तादात्म्यता सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है। यह सिद्धान्त रसकी दिशामें तो ठीक है ही। व्याभाषकों द्वारा भी भक्ति सम्प्रदायमें कोई दोष नहीं माना।—क्योंकि भक्तिमत्त्वमें मग्न भाव भगवत् के ही पोषक होते हैं। इसमें भगवान् आलम्बन भी है और स्थायी अवस्था में प्रत्ययन होना है। अतः उनसे तादात्म्य स्थापित करना स्वाभाविक ही है। नये आचार्य सभी भावोंको रसिसूलक ही मानते हैं। इसी आधार पर उन आचार्योंमें भूषण तथा प्रभु रसोंकी व्यवस्था की है। भक्त आचार्योंकी रस प्रक्रियाका यही मूलभूत परिवर्ण है।

भक्तिरस-सिद्धान्तका मूल्यांकन

भक्तिरसकी यह परिकल्पना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, उसमें संदिग्ध नहीं। रसज्ञान की प्राचीन दिशाके प्रति समुचित आस्थाका निर्वाह करते हुए भी उन आचार्योंमें मौनता भी पर्यन्त मात्रामें दिखलाई है जिससे प्राचीन और नवीनका गममस्थान बनने में मदद मिली। दोनों बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो गया है। प्राचीन आस्थाका दृष्टि में यह नवीन है, किन्तु प्राचीनताका समुचित संश्रय इसे सर्वथा नवीन कहनेमें संकोच उत्पन्न करता है। उन आचार्योंने भक्तिको ही एकनात्र रस मानकर तथा अन्य समस्त रसोंका अभिगम्य बन्धन ही समेटकर भक्ति काव्यकी तो यथेष्ट व्याख्या कर ही दी है, सिद्धान्तकी दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण पद-प्रक्षेप किया है, जिसके लिए ये आचार्य प्रशंसार्हक हैं। अत्यन्त गहन सूक्ष्म-बुद्ध और गवेषणा-शक्तिका परिचय प्राप्त होता है। रसके मूल उपकरण के ही हैं, किन्तु उनका वर्गीकरण सर्वथा नया है। आलम्बन, नायक-नायिका भेद, उद्भिन्न, अनुभाव, नायक नायिकागत अलंकार इत्यादि समस्त रसोपकरणों पर स्वतन्त्र दृष्टिमें विचार किया गया है। इन सब विवेचनोंमें काव्य-वर्णनाओं तथा लक्ष्यगन्धों पर पुरा ध्यान रखा गया है। ये आचार्य कहाँ तक प्राक्तन साहित्यके उपजीवी हैं और कहाँ तक हममें नवीन उद्भावनाएँ हैं इस सबका निरूपण इस छोटे-से लेखमें सम्भव नहीं है। यह एक हस्त-अनुमानात्मक विषय है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा—सात्त्विक भावोंकी द्विधा स्थितिके कारण उनको अनभावों में सम्मिलित किया जाय या संचारियोंमें यह साहित्यज्ञोंमें विवादका विषय रहा है। 'भक्तिरसामृतसिन्धु'में इनकी पृथक् स्थिति स्वीकार कर और शब्दारी तथा अनुभाव दोनोंमें इन पृथक् कर एक नवीन दिशाका उन्मीलन किया गया है। सात्त्विकोंकी संख्या तो आठ ही रखी गई है, किन्तु उनका वर्गीकरण नये ढंगसे कर दिया गया है। पहले मिश्र, विमिश्र भेदोपभेद किये गए, फिर उनके भूमि आदि आधारोंका निरूपण किया गया, फिर उनका धुमायित इत्यादि भेद किये गए। बादमें सात्त्विकाभासके भेदोपभेदोंका वर्णन किया गया। इस प्राक्तन आधार और नवीन उद्भावना इनमें प्रत्येक निरूपणमें बिद्यमान है।

और नतीजा यह कि भक्त कल्पनाका व्यसनितामात्र ही अपितु वस्तुकी अतदृष्टि सबत्रा-
नित होना। यहाँ भक्ति में यत्र तत्र अपवाद भी है किन्तु आचार्यकी विवेचना शली
और तत्त्वज्ञानकी प्रवृत्ति, सत्य-निर्लक्षित होती है, इसमें सन्देहका कोई अवसर नहीं रह
जाता।

केवल उपकरणोंकी विवेचना ही नहीं, रसनिष्पत्तिकी दिशामें भी प्राचीन मान्यताके
प्रति आस्थापूर्ण गंभीर उद्भावना इस सिद्धान्तकी विशेषता है। स्थायी भावका स्वरूप-
निश्चयना में सर्वथा मौनिक है ही, सच्ची भावोंके स्वरूपाधिगमका भी विश्लेषण नवीनता
लिये हुआ है। स्थायी भावकी भेदोपभेद कल्पना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। कहना ही होगा
कि इस आचार्योंमें रस और भक्तिशास्त्रोंका सफल समन्वय प्रस्तुत किया है और भक्तिक
परिप्रेक्ष्यमें समस्त रसोंको दृष्टित कर देनेमें इन आचार्योंको पर्याप्त सफलता मिली है।

रस निष्पत्ति पर विचार दो दृष्टियोंसे होना चाहिए—एक तो विस्तारकी दृष्टिसे
और दूसरे गहराईकी दृष्टिसे। इस दृष्टिसे कहना ही होगा कि भक्ति न तो सर्वजनीन भाव
है न सर्वजन-संवेद्य ही और न मूलप्रवृत्ति ही। प्राक्तन आचार्यों द्वारा विवेचित स्थायी
भाव मानव तथा पशु-जगत्में एक में पाये जाते हैं—अभिनवगुप्तके अनुसार सभी रिरसासे
व्याप्त होते हैं; सभी अभीष्टके वियोगसे सन्तप्त होते हैं, अभीष्ट वियोजक हेतुओंके प्रति
सभीको मोह आता है; असमर्थ होने पर सभीको भयकी प्रतीति होती है; अनभीष्ट वस्तुसे
सभीको वैमुन्य होता है; सभी किसीका परित्याग करना चाहते हैं और लोकोत्तर वस्तुको
देखकर सभीको विस्मयकी अनुभूति होती है। इस प्रकारकी सर्वजन संवेद्यता भक्तिमें नहीं
है। इसीलिए पुराने आचार्योंने भक्तिको पृथक् रूपसे रस नहीं माना है। भक्ति आनन्द देती
है, इसीलिए इसको पुराने आचार्योंने भावकी कोटिमें रखा है, रस कोटिमें नहीं। इस
दृष्टिसे विचार करने पर ये आचार्य दर्शनके साथ साम्प्रदायिक भावनासे विशेष आक्रान्त
प्रतीत होते हैं; मनोभावकी सामान्य भूमिका पर इनका कम ध्यान है।

प्राचीन आचार्योंने शान्तरसका प्रतिपादन किया था। यह एक प्रकारकी मूलवृत्ति
अवश्य होती है। मनुष्य अभीष्ट-लाभमें आनन्दको प्राप्त करता ही है—उसे उच्चकोटिके
सुखादुःखोंमें आनन्दानुभूति होती ही है—उस समय भी उसे तृप्तिजन्य आनन्दका
अनुभव होता है जब उसे किसी बातकी आकांक्षा नहीं होती। इसी भाँति जब किसी प्रकार
की भावना मनको आन्दोलित नहीं कर रही होती है तब भी एक प्रकारका सुख अनुभव-
गोचर होता है। इसे हम तृष्णाक्षय सुख कह सकते हैं। तृष्णाक्षय सुखका अर्थ है विषया-
भिलाषाकी चारों ओरसे निवृत्ति तथा उससे उत्पन्न होनेवाला निर्वेद। वह निर्वेद ही शान्त-
रसका स्थायी भाव है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि चेष्टा तथा भावनाका
आन्त्यन्तिक उपरमही निर्वेद नहीं है। अभिनवगुप्तने लिखा है कि सब प्रकारकी चित्तवृत्तियों
का प्रशमनही शान्तरसका स्थायी भाव माना जाता है। यह वृत्तियोंका प्रतिषेध है जो दो प्रकार
का हुआ करता है—प्रसज्य तथा पर्युदास। प्रसज्यमें किसी वस्तुका सर्वथा अभाव व्यक्त
होता है और पर्युदासमें तत्समकक्ष दूसरी वस्तुका उपादान हुआ करता है। सामान्यतः
प्रसज्य प्रतिषेधमें 'न' का प्रयोग पृथक् होता है और पर्युदासमें समास हो जाता है। जैसे
ब्राह्मण न आनय का प्रयोग होगा कि ब्राह्मणको न लाया जाए न और ही किसीको लाया जाए

इसके प्रतिकूल पयु दास इस प्रकार होगा— अत्राह्वय भानय अर्थात् अक्षय-शिला व्याहृत्य-
 सदृश किसी व्यक्तिको ले आओ। चित्तवृत्तिके प्रसमको यदि प्रसज्य प्रयोगस्थ माना जायगा
 तो जब कोई मनोविकार या मनोवृत्ति होगी ही नहीं तो आन्तरिक विमलता होगी। मनमय
 पयु दास ही मानना चाहिए जिसका आशय होगा—चित्तवृत्ति का लोकोत्पन्न न होकर पुरा-
 तत्ताकी ओर उन्मुख हों। यही निर्वेद है। इसमें भी अद्वितीय आनन्द ही प्रकटित होता है।
 चित्तवृत्तियोंकी भगवदुन्मुखता ही भक्ति है। इस प्रकार प्राचीन योग के अन्तर्गत भक्ति
 शान्तका ही एक व्याप्य भाव है। निर्वेद व्यापक होता है। यह दृष्टिकोण समीचीन भी है
 और रसकी सामान्य भूमिकाकी इसमें उपेक्षा नहीं की गई है। व्यापक भावकी ही विशेषता
 में स्थान मिलना चाहिए। इस दृष्टिसे शान्तको रस रूपमें स्वीकार करना अस्मभव है।
 फिर भी, भक्तिकाव्यकी ठीक व्याख्या करनेके लिए तथा मान आभासीकी सम्प्रदायगत
 मनोवृत्तिको समझानेकी दिशामें इन आचार्योंका महत्त्व अक्षुण्ण है और रसज्ञान की विचार-
 धारामें यह एक महत्त्वपूर्ण पदव्यास है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

रामसायन विषादो

भक्तिरसामृतसिन्धुः

प्रथमे पूर्वविभागे

प्रथमा सामान्यभक्तिहरी

अखिलरसामृतमूर्तिः प्रसुमररुचिरुद्धतारकापालिः ।
कलितश्यामाललितो राधाप्रेयान् विधुर्जयति ॥

अथ भक्तिरसामृतसिन्धु-दीपिका हिन्दी-व्याख्या

श्रद्धया सत्यमाप्यते

श्रद्धां प्रातर्ह्वामहे श्रद्धां माध्यन्दिनं परि ।
श्रद्धां सूर्यस्य निघ्नु चि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥
शुद्धाऽऽलोकमयी नित्यमज्ञानान्धतमोपहा ।
सदा स्वान्तेऽस्मदीये सा, प्रभोर्भक्तिः प्रकाशताम् ॥
साहित्य-दर्शनपरान् प्रथितान् प्रबन्धान्,
व्याख्याय लब्ध-निजबुद्धिगुण-प्रसादः ।
श्रद्धारसेन परिपूतमना हि वृत्तिं,
सिन्धौ तनोमि हरिभक्तितरसामृतस्य ॥

परण—

इस ग्रन्थके निर्माता श्री रूपगोस्वामि-महोदय, भक्ति-सम्प्रदाय के प्रभु चैतन्यदेव (१४८५-१५३३ ई०) के प्रमुख शिष्य थे । अपने गुरुदेव की सिद्धान्तको सुव्यवस्थित शास्त्रीय रूप प्रदान करनेके लिए उन्होंने यह है । भारतीय परम्पराके अनुसार ग्रन्थके आरम्भमें श्लिष्ट विशेषणोंके आदृश्य दिखलाकर वे अपने इष्टदेव श्रीकृष्णचन्द्रकी वन्दना करते हुए चन्द्र-पक्षमें अखिल रसामृतमूर्तिः अर्थात् अखण्डित, रसामृतसे परिपूर्ण है । अपनी 'प्रसुमररुचि' अर्थात् चारों ओर फैली हुई कान्तिसे 'रुद्ध तारक-पंक्ति'को अभिभूत कर देने वाले एवं [कलित श्यामा ललितः अथ यक [राधाप्रेयान्] वंशाखी पूर्णिमाके [विधुः] चन्द्रमाके समान सम चन्द्रके पक्षमें 'अखिल रसामृतमूर्तिः' अर्थात् आगे कहे जाने वाले शान्त समस्त रसोंसे युक्त अमृत [अर्थात् ---] ही जिनका स्वरूप है

और ['प्रसुमररुचि' अर्थात् अपने] सौन्दर्यसे [द्वन्द्वतारकापालिः] जिन्होंने तारिका और पाली [नामिका गोपियों] को वशमें कर लिया है [इसी प्रकार 'कमित इयामा ललितः' अपाति अपने सौन्दर्यसे] इयामा और ललिता [सखी नामक गोपियों] को अपने वशमें कर लेते हैं, एवं [राधाप्रेयान् अर्थात्] राधाको अत्यन्त प्रेम करने वाले [अथवा नाथके अत्यन्त प्रीति-भाजन 'विधु' अर्थात्] श्रीकृष्णचन्द्र [जयति] सर्वोत्कर्षशाली हैं। [जयति] पदसे उन श्री कृष्णचन्द्रके प्रति नमस्कारका आशेष होता है। अर्थात् मैं उनको नमस्कार करता हूँ यह अर्थ सूचित होता है] ॥ १ ॥

यह ग्रन्थका मङ्गलाचरण-श्लोक है। इसमें 'राधाप्रेयान्' यह अर्थ लाया है। दोष तीनों चरण विशेषण रूप हैं। इसमें ग्रन्थकारने 'राधाप्रेयान् हरिर्जयति' का निम्नकार 'राधाप्रेयान् विधुर्जयति' लिखा है। 'विधु' शब्द सामान्यतः चन्द्रमाका वाक्य है किन्तु 'धमर गोप' आदिमें विष्णुके नामोंमें भी 'विधु' नाम दिया गया है। यहाँ 'विधुर्जयति' इन वक्ताके द्वारा ग्रन्थकारने चन्द्रमाके साथ श्रीकृष्णचन्द्रके सादृश्यको दिखानेकी बात कही है। और इस सादृश्यका निर्वाह करनेके लिए श्लोकके शेष तीन चरणोंमें उक्ताने इस प्रकार विष्णु विशेषण प्रस्तुत किये हैं जो चन्द्रमा और श्रीकृष्णचन्द्र दोनोंके पक्षमें समानित होतें हैं। इसमें 'प्रसुमररुचिद्वन्द्वतारकापालिः' यह द्वितीय विशेषण विशेष ध्यान देने योग्य है। चन्द्रमा के पक्षमें उसका 'अपनी फली हुई कान्तिसे जिसने नारकोंकी पालि अर्थात् पालिका प्रतिभूत कर दिया है' यह अर्थ सीधा लग जाता है। श्रीकृष्ण-पक्ष में 'तारकापालि' पदसे तारका और पाली नामकी दो गोपियोंका ग्रहण होता है। वैसे श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रिय गोपियों में राधा इयामा, ललिता आदि गोपियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उनका नामोका उल्लेख ग्रन्थकारने तीसरे चरणमें किया है। यहाँ जिन तारका और पाली आदि गोपियोंका उल्लेख किया है वे उतनी प्रसिद्ध गोपियाँ नहीं हैं। फिर भी उनका नाम श्रीकृष्णकी प्रिय गोपियोंके रूपमें भविष्योत्तर-पुराणमें निम्न प्रकार उल्लिखित हुआ है—

गोपाली पालिका धन्या विशाखान्या घनिष्ठिका ।

राधानुराधा सोमाभा तारका दशर्मा तथा ॥

इस श्लोकमें 'तारका' नाम तो स्पष्ट रूपसे आया है, 'पाली' नाम नहीं आया है, उसके स्थान पर 'पालिका' नाम आया है। ग्रन्थकार रूपगोस्वामी-महोदयने इसे 'पालिका' को अपने श्लोकमें 'पालि' नामसे कहा है। इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके पक्षमें द्वितीय चरणकी सङ्गति ठीक बन जाती है।

श्रीकृष्णचन्द्रके पक्षमें द्वितीय चरणकी सङ्गति लगानेमें जिस प्रकार योजना प्रयत्न करना होता है उसी प्रकार चन्द्रमा-पक्षमें चतुर्थ चरणकी सङ्गति लगानेके लिए तारिकासे प्रयत्नकी आवश्यकता होती है। 'राधाप्रेयान् विधुर्जयति' इस चरणों 'राधाप्रेयान्' पदकी सङ्गति श्रीकृष्णके पक्षमें तो अनायास ही लग जाती है। किन्तु चन्द्रमा-पक्षमें उसकी सङ्गति लगानेके लिए राधा पदका अर्थ 'दुर्गमसङ्गमनी'-टीकाकार 'जीवगोस्वामी'ने 'विशाखा नामिका ताराया' किया है। विशाखा-नक्षत्रसे युक्त होनेसे विशाखा नक्षत्र वाली दुर्गमाकीसे युक्त वास का नाम विशाख होता है। विशाखकी पूर्णिमाका चन्द्रमा 'विशाखा प्रेयान्' हो सकता है। टीका ग्रहण यहाँ 'राधा प्रयान्' इस पदसे किया गया है यह दुर्गमसङ्गमनीकार श्रीजीव

हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि ।
 तस्य हरेः पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य ॥ २ ॥
 विश्राममन्दिरतया तस्य सनातनतनोर्मदीशस्य ।
 भक्तिरसामृतसिन्धुर्भवतु सदाऽयं प्रमोदाय ॥ ३ ॥

गोस्वामीका अभिप्राय है । यों तो 'राधाप्रेयान्' उस श्लेषके निर्वाहके लिए ही यहाँ वैशाखी पूर्णिमाके चन्द्रमासे कृष्णका साम्य दिखलाया है । परन्तु वैशाख मास वसन्त ऋतुमें आ जाता है इसलिए उसका विशेष महत्त्व है । इसलिए वैशाखी पूर्णिमा अर्थात् ऋतुराज वसन्तर्क पूर्णिमाके चन्द्रके साथ श्रीकृष्णचन्द्रका साम्य दिखलाते हुए ग्रन्थकारने ग्रन्थके इस प्रारम्भिक श्लोकमें अपने इष्टदेवको नमस्कार किया है ॥ १ ॥

गुरु-वन्दना—

इस प्रकार प्रथम श्लोक में अपने इष्टदेवको नमस्कार करनेके बाद द्वितीय श्लोकमें ग्रन्थकार अपने गुरुदेव श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वन्दना करते हुए लिखते हैं—

अब [अपने] हृदयमें जिनकी [ओरसे] प्रेरणा पाकर [वराकरूपोऽपि] ध्रुव रूप [अल्प सामर्थ्य वाला] भी मैं [इस ग्रन्थके निर्माणमें] प्रवृत्त हो रहा हूँ उन [विष्णु-स्वरूप] श्रीकृष्ण चैतन्यदेवके चरण कमलों की वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥

उन नित्य [कूटस्थ] रूप [सनातनतनोः] मेरे प्रभु [विष्णु अथवा महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य] का विश्राम-धाम होनेसे यह 'भक्तिरसामृतसिन्धु' [नामक ग्रन्थ] उनकी सदा आनन्द प्रदान करने वाला हो ॥ ३ ॥

यह श्लोक यों तो बड़ा सीधा-सादा है किन्तु है वह बड़ा महत्त्वपूर्ण । इसमें कई विशेष बातें ध्वनित होती हैं । यह श्लोक गुरु-वन्दनाके प्रसंगमें लिखा गया है । पर उसमें गुरु शब्द या उनके नामका उल्लेख नहीं है । श्लोकका सीधा अर्थ 'मदीशस्य' मेरे प्रभु श्रीकृष्ण-परक प्रतीत होता है । विष्णु-भगवाच् क्षीरसागरमें शयन करने वाले हैं । क्षीर-सागर उनका विश्राम-धाम, विश्राम-मन्दिर है । यह 'भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थ भी 'अमृतसिन्धु' है । क्षीर-सागरके समान यह भी उनका विश्राम-मन्दिर है । इसलिए यह उनके लिए क्षीर-सागरके समान ही सदा आनन्ददायक हो, यह श्लोकका सीधा-सादा वाच्यार्थ है । पर इसमें 'मदीशस्य' पद अपने वाच्यार्थसे अधिक कुछ गहरा जा रहा है । वह 'मेरे प्रभु' 'महाप्रभु' का स्पर्श-सा करता हुआ प्रतीत होता है । ग्रन्थकार अपने गुरुदेव 'महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य देव' को अपने इष्टदेवसे अभिन्न बनाकर यहाँ 'मदीशस्य' पदसे कदाचित् उनकी ओर ही संकेत कर रहे हैं । यह श्लोकका वाच्यार्थ नहीं है । व्यंग्यार्थ ही हो सकता है ।

इसी प्रकार 'सनातनतनोः' में आया हुआ 'सनातन' पद भी यहाँ विशेष महत्त्वपूर्ण है । वैसे 'सनातनतनोः' पदका सीधा अर्थ नित्य-स्वरूप है और वह 'मदीशस्य' का विशेषण है । पर जैसे 'मदीशस्य' पदके ऊपर अव्यक्त रूपसे ग्रन्थकारके गुरुदेव 'महाप्रभु चैतन्यदेव' के नामकी छाया प्रतिबिम्बित हो रही है, उसी प्रकार इस 'सनातन' पदके ऊपर ग्रन्थकार के ज्येष्ठ भ्राता नाम की छाया प्रतिबिम्बित हो रही है । महाप्रभु

भक्तिरसाभूतसिन्धौ चरतः परिभूतकालजालभियः ।

भक्तमकरानशीलितमुक्तिनदीकात्रमस्यामि

॥ ४ ॥

भक्तिरस-रूप अमृतके माधुर्यमें विहरण करनेवाले, मृत्युपाशके भयको परे पहुँचे हुए और [आयुष्य, सालोक्य, सारूप्य आदि रूप नामा प्रकारकी] मुक्ति-रूप नवियोंकी [भी] उपेक्षा कर देनेवाले [अर्थात् भक्तिरसके भामने मुक्ति-मुखकी भी हेय समझने वाले] भक्त-रूप मकरो को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥

ज्ञान-कर्म-भक्तिवाद—

भारतके दार्शनिक एवं धार्मिक क्षेत्रमें विपश्चिता गंगाकी तीन धाराओंके समान ज्ञान, कर्म और भक्तिकी तीन धाराएँ चिरबानसे अलग-प्रलग उपलब्ध होती आ रही हैं। यो तो जीवनको सफल बनाने और मानव-जीवन परम मध्य-रूप मुक्तिको प्राप्त करनेके लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनोंकी ही आवश्यकता पड़ती है। तीनोंमेंसे किसी एकका भी अभाव हो जाने पर इष्ट-सिद्धि सम्भव नहीं है। किन्तु वेदोंके गद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदादिके रचना-कालमें ही ये तीनों धाराएँ अलग हो जाती हैं। वैदिक ऋचाओंमें इन्द्र, मित्र, वरुण, आदि अनेकानेक नामोंसे भगवानकी स्तुति की गई है। इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम किन्हीं भिन्न-भिन्न देवताओंके नाम नहीं है अपितु एक ही परमात्माके विविध गुणोंके आधार पर ये विभिन्न नाम वेदोंमें प्रयुक्त हुए हैं। स्वयं ऋग्वेदमें इस विषयका प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यम्स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निममामानरिश्वानमाहुः ॥

ऋग्वेद म० १, सू० १६४, म० ४६ ।

इस प्रकार वैदिक संतिनाओंमें एकेश्वरवादके साथ भक्तिमार्गका प्राधान्य पाया जाता है। ऋचा या भक्ति आन्तरिक मनोवृत्ति है। उसकी बाह्य अभिव्यक्ति कर्मके रूपमें होती है। वैदिक कालकी भक्ति ब्राह्मणकालमें मूर्तरूप धारणकर कर्मकाण्डके रूपमें अभिव्यक्त हुई। परन्तु यह कर्मकाण्ड भी दीर्घकाल तक सन्तोष प्रदान न कर सका। तब फिर एक बार भारतीय समाजने बहिर्मुखी वृत्तिको छोड़कर अन्तर्मुखी वृत्तिका अवलम्बन किया। यहीमे ज्ञानमार्गका उदय हुआ। यह काल उपनिषत्काल था। ब्राह्मणकाल कर्मकाण्ड-प्रधान था। उपनिषत्काल ज्ञान-प्रधान था। इन दोनोंके बीचमें आरण्यक-साहित्य और पाया जाता है। यह संक्रमण-काल है। कर्ममार्गमें ज्ञानमार्गका विकास कैसे हुआ, इसका समाधान आरण्यककाल के आधारपर ही होता है। ब्राह्मणकालमें बड़े बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया जाता था। उनके लिए बड़े साधन-सम्पत्ति आदिकी आवश्यकता होती थी। वनोंमें रहनेवाले सामान्य गृहस्थ आदि इस प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करनेमें समर्थ नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने यज्ञोंको मानस-रूप प्रदान किया। अश्वमेध यज्ञके स्थान पर उसका मानस-चिन्तन 'उषा ह वै प्रश्वस्य मेध्यस्य शिर इत्पाति' रूपम आरम्भ हुआ इन्हीं मानस यज्ञोंका वर्णन आरण्यक-ग्रन्थोंमें पाया जाता है इस प्रकार आरण्यकों ने बाह्य मानस

और [‘प्रसृमर रुचि’ अर्थात् अपने] सौन्दर्यसे [रुद्धतारकापालिः] जिन्होंने नारिका और पाली [नामिका गोपियों] को वशमें कर लिया है [इसी प्रकार कविता ग्रामा ललितः अर्थात् अपने सौन्दर्यसे] ग्रामा और ललिता [सबो नामक गोपियों] को अपने वशमें कर लेने वाले, एवं [राधाप्रेयान् अर्थात्] राधाको अत्यन्त प्रेम करने वाले [अथवा राधाके अत्यन्त प्रीति-भाजन ‘विभु’ अर्थात्] श्रीकृष्णचन्द्र [अर्थात्] सर्वोत्कर्षस्थानों में है । ‘अर्थात्’ पदसे उनको कृष्णचन्द्रके प्रति नमस्कारका आक्षेप होता है । अर्थात् में उनको नमस्कार करना है यह अर्थ सूचित होता है] ॥ १ ॥

यह ग्रन्थका मञ्जुलान्तरण-श्लोक है । इसमें ‘राधाप्रेयान्’ पद प्रत्यय दशम है । रण तीनों चरण विशेषण रूप है । इसमें ग्रन्थकारने ‘राधाप्रेयान् इति प्रेया’ । अर्थात् ‘राधाप्रेयात् विधुर्जयति’ लिखा है । ‘विभु’ शब्द सामान्यतः रुद्धतारका चरणों के चरण अथवा और आदिमें विष्णुके नामोंमें भी ‘विभु’ नाम दिया गया है । यहाँ ‘विभु’ शब्द का अर्थ है कि ग्रन्थकारने चन्द्रमाके साथ श्रीकृष्णचन्द्रके साहचर्यको ग्रामान्तरात् मन लिया है । यों ही सादृश्यका निर्वह करनेके लिए श्लोकके दोष तीनों चरणोंमें उनमें से प्रत्येक चरण विशेषण प्रस्तुत किये हैं जो चन्द्रमा और श्रीकृष्णचन्द्र दोनोंके पक्षमें समानता होना है । इसमें ‘प्रसृमरुचिर्रुद्धतारकापालिः’ यह द्वितीय विशेषण विशेष अत्यन्त उन्नत पद है । चन्द्रमा के पक्षमें उसका ‘अपनी फौजी हुई कान्तिसे जिसने तारकोंकी पालि अर्थात् पालीको अभिभूत कर दिया है’ यह अर्थ सीधा लग जाता है । श्रीकृष्ण-पक्ष में ‘तारकापालि’ पदसे नारिका और पाली नामकी दो गोपियोंका ग्रहण होता है । वैसे श्रीकृष्णचन्द्रको प्रिय गोपियों में प्रायः ग्रामा, ललिता आदि गोपियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । उनके नामोंका उल्लेख ग्रन्थकारने तीसरे चरणमें किया है । यहाँ जिन तारका और पाली आदि गोपियोंका उल्लेख किया है वे उतनी प्रसिद्ध गोपियाँ नहीं हैं । फिर भी उनका नाम श्रीकृष्णकी प्रिय गोपियोंके रूपमें भविष्योत्तर-पुराणमें निम्न प्रकार उल्लिखित हुआ है—

गोपाली पालिका धन्या विशाखान्या धनिष्ठिका ।

राधानुराधा सोमामा तारका दशमी तथा ॥

इस श्लोकमें ‘तारका’ नाम तो स्पष्ट रूपसे आया है, ‘पाली’ नाम नहीं आया है, उसके स्थान पर ‘पालिका’ नाम आया है । ग्रन्थकार रूपगौरवार्थ-महोदयने यहाँ ‘पालिका’ को अपने श्लोकमें ‘पालि’ नामसे कहा है । इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके पक्षमें द्वितीय चरणकी सङ्गति ठीक बन जाती है ।

श्रीकृष्णचन्द्रके पक्षमें द्वितीय चरणकी सङ्गति लगानेमें जिस प्रकार बीजाद्या प्रयत्न करना होता है उसी प्रकार चन्द्रमा-पक्षमें चतुर्थ चरणकी सङ्गति लगानेके लिए तत्त्विकमे प्रयत्नकी आवश्यकता होती है । ‘राधाप्रेयान् विधुर्जयति’ इस चरणमें ‘राधाप्रेयान्’ पदकी सङ्गति श्रीकृष्णके पक्षमें तो अनायास ही लग जाती है । किन्तु चन्द्रमा-पक्षमें उसकी सङ्गति लगानेके लिए राधा पदका अर्थ ‘दुर्गमसङ्गमनी’-टीकाकार ‘बीवगीस्वामी’ने ‘विशाखा नामध्या ताराया’ किया है । विशाखा-नक्षत्रसे युक्त होनेसे विशाखा नक्षत्र बानी पूर्णमासीसे युक्त मास का नाम विशाख होता है । विशाखकी पूर्णिमाका चन्द्रमा ‘विशाखा प्रेयान्’ हो सकता है । उधोका ग्रहण यहाँ ‘राधा प्रयान्’ इस पदसे किया गया है यह दुर्गमसङ्गमनीकार श्रीवीर

हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि ।
 तस्य हरेः पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य ॥ २ ॥
 विश्राममन्दिरतया तस्य सनातनतनोर्मदीशस्य ।
 भक्तिरसामृतसिन्धुर्भवतु सदाऽयं प्रमोदाय ॥ ३ ॥

गोस्वामीका अभिप्राय है । यों तो 'राधाप्रेषान्' इस श्लेषके निर्वाहके लिए ही यहाँ वैशाखी पूर्णिमाके चन्द्रमासे कृष्णका साम्य दिखलाया है । परन्तु वैशाख मास वसन्त ऋतुमें आ जाता है इसलिए उसका विशेष महत्त्व है । इसलिए वैशाखी पूर्णिमा अर्थात् ऋतुराज वसन्तकी पूर्णिमाके चन्द्रके साथ श्रीकृष्णचन्द्रका साम्य दिखानाते हुए ग्रन्थकारने ग्रन्थके इस प्रारम्भिक श्लोकमें अपने इष्टदेवको नमस्कार किया है ॥ १ ॥

गुरु-वन्दना—

इस प्रकार प्रथम श्लोक में अपने इष्टदेवको नमस्कार करनेके बाद द्वितीय श्लोकमें ग्रन्थकार अपने गुरुदेव श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वन्दना करते हुए लिखते हैं—

अब [अपने] हृदयमें जिनकी [ओरसे] प्रेरणा पाकर [वराकरूपोऽपि] क्षुद्र रूप [अल्प सामर्थ्य वाला] भी मैं [इस ग्रन्थके निर्माणमें] प्रवृत्त हो रहा हूँ उन [विष्णु-स्वरूप] श्रीकृष्ण चैतन्यदेवके चरण कमलों की वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥

उन नित्य [कूटस्थ] रूप [सनातनतनोः] मेरे प्रभु [विष्णु अथवा महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य] का विश्राम-धाम होनेसे यह 'भक्तिरसामृतसिन्धु' [नामक ग्रन्थ] उनको सदा आनन्द प्रदान करने वाला हो ॥ ३ ॥

यह श्लोक यों तो बड़ा सीधा-सादा है किन्तु है वह बड़ा महत्त्वपूर्ण । इसमें कई विशेष बातें ध्वनित होती हैं । यह श्लोक गुरु-वन्दनाके प्रसंगमें लिखा गया है । पर उसमें गुरु शब्द या उनके नामका उल्लेख नहीं है । श्लोकका सीधा अर्थ 'मदीशस्य' मेरे प्रभु श्रीकृष्ण-परक प्रतीत होता है । विष्णु-भगवान् क्षीरसागरमें शयन करने वाले हैं । क्षीर-सागर उनका विश्राम-धाम, विश्राम-मन्दिर है । यह 'भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थ भी 'अमृतसिन्धु' है । क्षीर-सागरके समान यह भी उनका विश्राम-मन्दिर है । इसलिए यह उनके लिए क्षीर-सागरके समान ही सदा आनन्ददायक हो, यह श्लोकका सीधा-सादा वाच्यार्थ है । पर इसमें 'मदीशस्य' पद अपने वाच्यार्थसे अधिक कुछ गहरा जा रहा है । वह 'मेरे प्रभु' 'महाप्रभु' का स्पर्श-सा करता हुआ प्रतीत होता है । ग्रन्थकार अपने गुरुदेव 'महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य देव' को अपने इष्टदेवसे अभिन्न बनाकर यहाँ 'मदीशस्य' पदसे कदाचित् उनकी ओर ही संकेत कर रहे हैं । यह श्लोकका वाच्यार्थ नहीं है । व्यंग्यार्थ ही हो सकता है ।

इसी प्रकार 'सनातनतनोः' में आया हुआ 'सनातन' पद भी यहाँ विशेष महत्त्वपूर्ण है । वैसे 'सनातनतनोः' पदका सीधा अर्थ नित्य-स्वरूप है और वह 'मदीशस्य' का विशेषण है । पर जैसे 'मदीशस्य' पदके ऊपर अव्यक्त रूपसे ग्रन्थकारके गुरुदेव 'महाप्रभु चैतन्यदेव' के नामकी छाया प्रतिबिम्बित हो रही है, उसी प्रकार इस 'सनातन' पदके ऊपर ग्रन्थकार के ज्येष्ठ भ्राता सनातनदेवके नाम की छाया प्रतिबिम्बित हो रही है । महाप्रभु चैतन्यदेवके ६ प्रमुख शिष्य थे १ रूप २ ३ जीव ४ रत्ननाथदास ५ २ ६ श्री

६ गोपालभट्ट । इनमें से रूप और सनातन दोनों नाम भाई थे और योंही उनके स्तौति के । वहाँ वृन्दावनके षड् गोस्वामियोंके रूपमें भक्ति-सम्प्रदायके प्रथम 'प्राचार्य' के रूपमें प्रसिद्ध हैं । इस ग्रन्थके निर्माता रूपगोस्वामीजी गुरु-वन्दनाके इस प्रथम गुरुदेवकी स्मरणक साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता सनातनका भी स्मरण होना ही स्वाभाविक ही है । इसलिए 'सनातन' पद उनकी ओर संकेत भी कर रहा है ।

ग्रन्थकारने प्रथम एक श्लोकमें अपने इष्टदेवकी वन्दना की है । उसके बाद दूसरा श्लोक गुरु-वन्दनाके रूपमें लिखा है । इस तीसरे श्लोक का सम्बन्ध ईश-वन्दनासे होकर गुरु-वन्दनाके साथ ही हो सकता है । यदि इसमें ग्रन्थकारको ईश-वन्दना अभिप्रेत होती तो वह इसे गुरु-वन्दना वाले द्वितीय श्लोकके पहले ही लिखने । गुरु-वन्दना के बाद फिर दुबारा ईश-वन्दनाके विषयको उठाना उचित नहीं है । इसलिए यह स्पष्ट है कि यह श्लोक ईश-वन्दनासे सम्बद्ध न होकर गुरुवन्दनाके साथ ही सम्बद्ध है । इस वक्ष्यमें 'भक्तिसिन्धु' पर 'महाप्रभु ईश-वन्दन' का ग्रहण ही ग्रन्थकारको अभिप्रेत हो सकता है और यह उक्त प्रथम श्लोक की वन्दना के साथ मेल भी खाता है । प्रथम श्लोकमें ग्रन्थकारने 'हरिर्जयति' न । यत्पर 'विष्णुर्जयति' लिखा है । अर्थात् हरिके ऊपर विष्णुका आरोप करके श्लिष्ट परम्परित रूपक का द्वारा अपने इष्टदेवकी स्तुति की है । इसी प्रकार इस श्लोकमें अपने गुरुदेवके ऊपर अपने इष्टदेव 'सतीश्वर' का, और अपने ज्येष्ठ भ्राता सनातनके ऊपर विष्णुके सनातन-देहका आरोप करके श्लिष्ट परम्परित रूपक द्वारा अपने गुरुदेवकी स्तुति तथा अपने ज्येष्ठ भ्राता सनातनदेहका स्मरण किया है । ॥ भक्त-वन्दना—

'भक्तिरसामृतसिन्धु' जैसा कि उसके नामसे ही स्पष्ट है भक्तिसिन्धु नामका प्रतिपादक ग्रन्थ है । इसलिए उसमें भक्तोंका भी विशेष महत्त्व स्मृतःसिद्ध है । उनका दुष्टिग्रन्थ ग्रन्थकारने अपने इष्टदेव और और गुरुदेवकी वन्दना करनेके बाद अपने भ्राता भक्तिसिन्धुकी वन्दना की है । इस प्रसंगमें ग्रन्थकारको श्लिष्ट परम्परित रूपक का प्रिय प्रयोग प्रकाश होता है ।

यत्र कस्यचिदारोपः परारोपणकारणम् ।

तत् परम्परितं श्लिष्टश्लिष्टशब्दनिबन्धनम् ॥

यह परम्परित रूपकका लक्षण है । जहाँ एक वस्तु पर किसी का आरोप अन्य वस्तु पर भी किसी अन्यके आरोपका कारण होता है, उसको परम्परित रूपक कहा जाता है । यह कहीं श्लिष्ट-शब्दोंके आधारपर और कहीं अश्लिष्ट शब्दोंके आधारपर होने की प्रशंसा होता है । यहाँ ग्रन्थकारने अपने इष्टदेवकी वन्दनामें भी इसी श्लिष्ट परम्परित रूपकका आश्रय लिया है और अपने गुरुदेवकी वन्दना भी इसी रूपकके आधार पर की है । इस प्रकार तीसरे स्थान पर भक्तजनोंकी वन्दनामें भी उन्होंने इसी श्लिष्ट परम्परित रूपकका अवलम्बन किया है । भक्तिरसको ग्रन्थकारने अभुतका सिन्धु माना है । इसलिए भक्तिरसक लवलीन भक्तजनों पर उन्होंने सिन्धुमें विचरण करने वाले गुरुओंका आरोप किया है । भक्तगण अपनी भक्तिके प्रभावसे मृत्युपाशसे मुक्त हो जाते हैं जैसे मृगदंश विचरण करने वाले मकरोंको जालमें फँसनेका भय नहीं रहता है इसी प्रकार भक्तजन कालके जालसे बच जाते हैं । इस प्रकार कालके ऊपर जानका आरोप भी उसी परम्परित रूपककी एक शृङ्खला है । इसी आधार पर

की वन्दना करने का निमित्त है

भक्तिरसासृतसिन्धो चरतः परिभूतकालजालभियः ।

भक्तमरुरानशीलितमुक्तिनर्दाकाज्ञमस्यामि

॥ ४ ॥

भक्तिरस-रूप असृतके सागरमें विहरण करनेवाले, मृत्युपाशके भयको परे पहुँचे हुए और [सायुज्य, मालोवय, साख्य आदि रूप नाला प्रकारकी] मुक्ति-रूप नदियोंकी [भी] उपेक्षा कर देनेवाले [अर्थात् भक्तिरसके लाभने मुक्ति-सुखको भी हेय समझने वाले] भक्त-रूप भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥

ज्ञान-कर्म-भक्तिवाद—

भारतके दार्शनिक एवं धार्मिक क्षेत्रमें त्रिपयसा गंगाकी तीन धाराओंके समान ज्ञान, कर्म और भक्तिको तीन धाराएँ चिरदानते गगन-चलग उपलब्ध होती आ रही हैं। यो तो जीवनको सफल बनाने और मानव-जीवनके परम लक्ष्य-रूप मुक्तिको प्राप्त करनेके लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनोंकी ही आवश्यकता पड़ती है। तीनोंमेंसे किसी एकका भी अभाव हो जाने पर हट्ट-मिडि नम्मान नहीं है। इसलिए तीनोंका गगनचर-मार्ग ही श्रेयस्कर-मार्ग है। यही मुख्य वैदिक सिद्धान्त है। किन्तु वेदोंके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदादिके रचना-कालमें ही ये तीनों धाराएँ अलग हो जाती हैं। वैदिक ऋचाओंमें इन्द्र, मित्र, वरुण, आदि अनेकानेक धर्मसि भगवानकी स्तुति की गई है। इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम किन्हीं भिन्न-भिन्न देवताओंके नाम नहीं हैं अपितु एक ही परमात्माके विविध गुणोंके आधार पर ये विभिन्न नाम वेदोंमें प्रयुक्त हुए हैं। तदर्थ ऋग्वेदमें इस विषयका प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्गो विव्यस्म सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निममातरिश्वानमाहुः ॥

ऋग्वेद म० १, सू० १६४, म० ४६ ।

इस प्रकार वैदिक संतितान्त्रिकोंमें एकेश्वरवादके साथ भक्तिमार्गका प्राधान्य पाया जाता है। श्रद्धा या भक्ति आन्तरिक मनोवृत्ति है। उसकी बाह्य अभिव्यक्ति कर्मके रूपमें होती है। वैदिक कालकी भक्ति ब्राह्मणकालमें मूर्तरूप धारणकर कर्मकाण्डके रूपमें अभिव्यक्त हुई। परन्तु यह कर्मकाण्ड भी दीर्घकाल तक सन्तोष प्रदान न कर सका। तब फिर एक बार भारतीय समाजने बहिर्मुखी वृत्तिको छोड़कर अन्तर्मुखी वृत्तिका अवलम्बन किया। यहीमे ज्ञानमार्गका उदय हुआ। यज्ञ काल उपनिषत्काल था। ब्राह्मणकाल कर्मकाण्ड-प्रधान था। उपनिषत्काल ज्ञान-प्रधान था। इन दोनोंके बीचमें आरण्यक-साहित्य और पाया जाता है। यह संक्रमण-काल है। कर्ममार्गसे ज्ञानमार्गका विकास कैसे हुआ, इसका समाधान आरण्यककाल के आधारपर ही होता है। ब्राह्मणकालमें बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया जाता था। उनके लिए बड़े साधन-सम्पत्ति आदिकी आवश्यकता होती थी। यज्ञोंमें रहनेवाले सामान्य गृहस्थ आदि इस प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करनेमें समर्थ नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने यज्ञोंको मानस-रूप प्रदान किया। अश्वमेध यज्ञके स्थान पर उसका मानस-चिन्तन 'उषा ह वै अश्वस्यं मेध्यस्य शिरः' इत्यादि रूपमें प्रारम्भ हुआ। इन्हीं मानस उपासनाओंका वर्णन आरण्यक-ग्रन्थोंमें पाया जाता है इस प्रकार आरण्यको न बाह्य मानस

माध्य बनाकर ज्ञानमायका पथ प्रशस्त कर दिया। उन्नीक परिणामस्वरूप अगती सीधे का विशुद्ध ज्ञान-प्रधान उपनिषत्साहित्यकी रचना हुई। इस प्रकार एक ज्ञान मार्गदर्शनवृत्ति रूप वैदिककालीन भक्तिने मूर्तरूपमें आकर बाह्य कर्मकाण्डका रूप धारण किया। और फिर ब्राह्मणकायका बाह्य स्थूल कर्मकाण्ड अन्तर्मुखी वृत्तिका रूप धारण कर प्रतीनष्टका कि ज्ञानकाण्डमें परिवर्तित हो गया। यह भक्ति, कर्म और ज्ञानके विकासकी मायिका कल्पनी है।

उत्तरवर्ती कालमें ज्ञान, कर्म और भक्तिको लेकर बड़ा संघर्ष रहा है। दर्शनार्थ पूर्वमीमांसादर्शन मुख्य रूपसे कर्मकाण्डका प्रतिपादक दर्शन है। और उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्त दर्शन मुख्य रूपसे ज्ञानमार्गका प्रतिपादक दर्शन है। इन दोनों दर्शनोंके अनुसंधानोंके बीच बड़ा विवाद रहा है। यह विवाद ज्ञान और कर्मका विवाद है। कर्मलापनी भीमांसा कर्मको ही साक्षात् मुक्ति या दृष्टिसिद्धिका मार्ग मानते हैं और ज्ञानवादी भीमांसा कर्मको ही साक्षात् साधन मानते हैं। इसके विपरीत ज्ञानमार्गका प्रतिपादन करने वाले वेदान्ती ज्ञानको मोक्षका साक्षात् साधन और कर्मको केवल बुद्धि-गुद्धिका प्रयोजक अथवा साधन मानते हैं। कुमारिलभट्ट आदि भीमांसादर्शनके प्रमुख आचार्य हैं। वे ज्ञान मार्गके प्रतिपादक प्रमुखा प्रतिष्ठापक हैं।

ज्ञानमार्गके प्रमुख प्रतिष्ठापक श्रीशंकराचार्य (७८८-८२०) और मत के अनुयायी और अद्वैत-सिद्धान्तके मानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखकर ज्ञान मार्ग-सिद्धान्त और ज्ञानमार्गके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है। ब्रह्मसूत्रोंके प्रतिरिक्त भीता और उपनिषदों पर भी उन्होंने इसी दृष्टिकोणके समर्थक विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखे हैं। गीता, उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र इन तीनोंको मिलाकर 'प्रस्थानत्रयी' नामसे कहा जाता है। भारतके धार्मिक साहित्यमें इस प्रस्थानत्रयीका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ज्ञान मार्गके अनुयायियों के आचार्योंने इस 'प्रस्थानत्रयी' पर अपने-अपने मतके समर्थक भाष्य लिखनेका प्रारंभ किया है। अकेले 'ब्रह्मसूत्र' पर विभिन्न सम्प्रदायिक दृष्टिकोणोंसे मुख्यतः निम्नादिन दस भाष्य लिखे गए हैं—

संख्या	भाष्यकारका नाम और समय	भाष्य-नाम	मत
१.	श्रीशंकराचार्य [७८८-८२०]	शरीरक-भाष्य	अद्वैतमत
२.	श्रीभास्कराचार्य [१००० ई०]	भास्कर-भाष्य	भेदाभेदमत
३.	श्रीरामानुजाचार्य [११४० ई०]	श्रीभाष्य	विशिष्टाद्वैतमत
४.	श्रीमाध्वाचार्य [१२३८ ई०]	पूर्णप्रज्ञभाष्य	द्वैतमत
५.	श्रीनिम्बाचार्य [१२५० ई०]	वेदान्तपारिज्ञान	द्वैताद्वैतमत
६.	श्रीकण्ठाचार्य [१२७० ई०]	शैवभाष्य	विशिष्टाद्वैतमत
७.	श्रीपति आचार्य [१४००]	श्रीकरभाष्य	वीरशैवमतविशिष्टाद्वैत
८.	श्रीवल्लभाचार्य [१४७६-१५४४]	अणुभाष्य	छुदाद्वैत
९.	श्रीविज्ञानभिक्षु [१६००]	विज्ञानामृतभाष्य	अधिभासाद्वैत
१०.	श्रीवलदेव [१७२५]	गोविन्दभाष्य	अचित्यभेदाभेद

इन भाष्यकारोंमें शैव तथा वैष्णव दोनों प्रकारके आचार्योंका समावेश है। शंकर नेकण्ठ और श्रीपति आदि शैव मतके अनुयायी हैं तो रामानुज मध्य निम्बाक मतके

मीमांसकब्रह्मवाग्नेः कठिनामपि कुण्ठयन्नसौ जिह्वास् ।

स्फुरत्तु सनातन ! सुचिरं तव भक्तिरसामृतसिन्धुभिः ॥ ५ ॥

श्रीर बलदेव आदि वैष्णव मतके अनुयायी हैं । शैवमतके आचार्य शंकर आदि ज्ञानमार्गी हैं और वैष्णव मतके आचार्य निरुवार्क आदि भक्तिमार्गी आचार्य हैं । भक्तिमार्गके आचार्योंमें श्री महाप्रभु चैतन्यदेवका प्रमुख स्थान है, किन्तु उन्होंने वेदान्तसूत्रों पर भाष्य आदि लिखने का यत्न नहीं किया है । इसलिए उनका नाम इस सूचीमें नहीं आया है । परन्तु इनमेंसे अन्तिम श्री बलदेवव्रज गोविन्दभाष्य चैतन्यमत-सम्मत भाष्य है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राठवी शताब्दीमें लेकर अठारहवीं शताब्दी तक लगभग ११०० वर्षोंका समय भारतके धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्यमें बड़ा महत्त्वपूर्ण समय रहा है । इसमें ज्ञान, कर्म और भक्तिकी प्रधानता-अप्रधानताको लेकर बड़ा विवाद होता रहा है । इस विवादमें भाग लेने वाले अधिकांश आचार्य दक्षिण भारतमें उत्पन्न हुए थे, किन्तु उनका प्रभाव सारे भारतमें व्याप्त है ।

मीमांसकोंका निराकरण -

ऊपरके इस विवेचनमें हमने यह देखा कि पूर्व-मीमांसा अर्थात् मीमांसादर्शनमें मुख्य रूपसे कर्म-मार्गका और उत्तरमीमांसा अर्थात् वेदांत-दर्शनमें मुख्य रूपसे ज्ञानमार्गका प्रतिपादन पाया जाता है । और ज्ञान तथा कर्मकी प्रधानता तथा अप्रधानताका विवाद मुख्य रूपसे इन दोनों मीमांसकोंके बीच ही होता रहा है । भक्तिरसामृतसिन्धुके निर्माता श्री रूपगोस्वामिमहोदयने अपने इस ग्रन्थ द्वारा ज्ञान और कर्मके विवादको समाप्त कर उनके स्थान पर भक्ति-मार्गकी स्थापना की है । इसलिए हमने श्लोकमें ज्ञान और कर्ममार्गके निराकरणकी चर्चा की है । इस श्लोकमें भी उन्होंने अपनी शिष्ट परम्परित रूपककी शैली को अपनाया है । कवि-कल्पनाके अनुगार समुद्रमें बड़वानलकी स्थिति मानी जाती है । किन्तु समुद्र उस बड़वानलको सदा शान्त करता रहता है । इसी प्रकार ग्रन्थकारने यहाँ, कर्म-मार्गी पूर्व-मीमांसक और ज्ञानमार्गी उत्तरमीमांसक, दोनों मीमांसकों पर बड़वाग्निका आरोप किया है । और उन मीमांसकरूप बड़वाग्निकी प्रखर तर्क-वितर्क-रूपी जिह्वाको शान्त करने वाले सिन्धुका आरोप अपने इस 'भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थ पर करके दोनों मीमांसकोंका निराकरण इस प्रकार किया है—

[तर्कप्रधान पूर्व तथा उत्तर दोनों] मीमांसकरूप बड़वानलकी [तर्क-वितर्क रूप] प्रखर जिह्वाको भी कुण्ठित करने वाला, हे सनातन प्रभो ! आपका यह भक्तिरसामृतसिन्धु सदा प्रकाशित होता रहे ॥ ५ ॥

ग्रन्थ की प्रस्तावना—

यद्यपि भारतीय साहित्यमें भक्ति-सिद्धान्तोंकी परम्परा चिरकालसे चली आ रही थी, किन्तु उसके स्वरूपका शास्त्रीय विवेचन रूपगोस्वामीसे पहले किसीने नहीं किया था । शास्त्रीय पद्धतिसे भक्तिरसकी स्थापना और उसके स्वरूपके विवेचनका श्रेय रूपगोस्वामीको ही प्राप्त है । इस तथ्यको वे अगले श्लोकमें अत्यन्त नम्रतापूर्वक प्रदर्शित करते हुए

भक्तिरसस्य प्रस्तुतिरखिलजगन्मङ्गलप्रसङ्गस्य ।

अज्ञेनापि मयाऽस्य क्रियते सुहृदां प्रमोदाय ॥ ६ ॥

एतस्य भगवद्भक्तिरसामृतपयोनिधेः ।

चत्वारः खलु वक्ष्यन्ते भागाः पूर्वादयः क्रमात् ॥ ७ ॥

अल्पज्ञ होते हुए भी मनन [भक्तिमार्गके अनुयायी] सुहृदोंके सुखके लिए मैं समस्त जगत्को मंगल प्रदान करने वाले भक्तिरसको [अर्थात् भक्तिरसके शास्त्रीय स्वरूपको अपने इस भक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थके द्वारा] प्रस्तुत कर रहा हूँ ॥ ६ ॥

इन श्लोकमें ग्रन्थकारने अपनेको 'अज्ञ' कहा है यह उनकी विनम्रता ही सूचक है, अज्ञताका नहीं। इसी प्रकार द्वितीय श्लोकमें उन्होंने 'वराकरूपोऽपि' निन्दकर प्रपन्नताका ही परिचय दिया है। 'दुर्गमसङ्गमनी'-कारने इन पदोंमें दुर्गम अर्थ भी दिखाने का यत्न किया है। 'अज्ञ' शब्दका 'जानातीति ज्ञः। न विद्यते ज्ञो यस्मात् नो अज्ञः।' जानने वाले अर्थात् विद्वान्का नाम 'ज्ञः' है और जिसमें अधिक बड़ा 'अ' प्रथम् विद्वान् नहीं है, वह 'अज्ञ' अर्थात् सबसे बड़ा विद्वान्, यह 'अज्ञ' शब्दका दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय श्लोकमें आये हुए 'वराकरूपोऽपि' की भी 'दुर्गमसङ्गमनी'-कारने दूसरे प्रकारकी व्याख्याकी है। 'वरं या समन्तात् कायति इति वराकः', यह वराक शब्दकी दूसरी व्युत्पत्ति हो सकती है। इसके अनुसार 'सुन्दर भक्तितत्त्वको प्रतिपादन करने वाला' यह 'वराक' शब्दका अर्थ होगा। इस प्रकार नम्रता-सूचनके निमित्त लिखे गए 'अज्ञ' तथा 'वराक' विशेषणोंकी प्रकारान्तर की व्याख्या भी प्रस्तुत की जा सकती है। परन्तु वह ग्रन्थकारका अभिप्रेत अर्थ नहीं है। उनके भक्तजनोंकी खोज-वासी है। ग्रन्थकारने तो केवल अपनी नम्रता सूचित करनेके लिए ही उनका प्रयोग किया है।

ग्रन्थका विभाजन—

ग्रन्थकारने अपने ग्रन्थको 'सिन्धु' कहा है। प्राचीन विभाजनके अनुसार पूर्व-पश्चिम चार दिशाओंके आधार पर समुद्र भी चार भागे माने गए हैं। 'पयोवरीभूतभृगुगम्धा' आदि उक्तियोंमें चार समुद्रोंका उल्लेख पाया जाता है। इसी आधार पर ग्रन्थकारने भी अपने इस 'भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थको चार भागोंमें विभक्त किया है और उनका नाम दिशाओंके आधार पर १. 'पूर्व विभाग', २. 'दक्षिण विभाग', ३. 'पश्चिम विभाग' और ४. 'उत्तर विभाग' आदि ही रखे हैं और फिर उन पूर्व-पश्चिम भागोंको 'लहरियों' में विभक्त किया है। इस प्रकार ग्रन्थकारने अपने इस ग्रन्थमें अध्याय-पाद आदिके स्थान पर 'पूर्वभाग' और 'लहरी' आदिमें के रूपमें ग्रन्थके अवान्तर प्रकरणोंका विभाजन किया है। इसी विभाजनको ये गले दो श्लोकोंमें निम्न प्रकार दिखलाते हैं—

इस भगवानकी 'भक्तिरसामृत' के सिन्धु [अर्थात् 'भक्तिरसामृतसिन्धु' नामक ग्रन्थ] : क्रमसे पूर्व-पश्चिम [अर्थात् १. पूर्व, २. दक्षिण, ३. पश्चिम, और ४. उत्तर] चार विभाग किए जावेंगे। [और फिर उनका अवान्तर विभाग 'लहरी' के रूपमें किया जायगा] ॥ ७ ॥

पूर्वभागका विभाजन—

इन चार

प्रथम विभागमें भक्तिके स्रोतोंका निरूपण किया गया है। इन

तत्र पूर्वे विभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपके ।

अनुक्रमेण वक्तव्यं लहरीणां चतुष्टयम् ॥८॥

आद्या सामान्यभक्त्याद्या द्वितीया साधनाङ्किता ।

भावाश्रिता तृतीया चतुर्था प्रेमनिरूपिका ॥९॥

तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यमस्याः कथयितुं स्फुटम् ।

लक्षणं क्रियते भक्तेरुत्तमायाः सतां मतम् ॥१०॥

पूर्वविभागमें चार लहरियां रखी गई हैं । जिनमें क्रमशः भक्तिके पदोंका निरूपण किया गया है । इस बातको ग्रन्थकार अगले दो श्लोकोंमें लिखकर प्रथम विभागका विषयके सामान्य रूपसे परिचय कराते हुए लिखते हैं—

उन [चारों विभागों] मेंसे भक्तिके भेदोंका निरूपण करनेवाले इस 'पूर्वभाग' में क्रमशः [निम्नाङ्कित] चार 'लहरियाँ' कही जावेंगी ॥ ८ ॥

[उन चार लहरियोंमेंसे] पहली [लहरमें] सामान्य भक्ति [के वर्णन] का प्राधान्य [होगा] । दूसरी [लहरी] साधननामक [लहरी] तीसरी 'भावाश्रित' [लहरी] और चौथी 'प्रेमनिरूपिका' [लहरी] होगी ॥ ९ ॥

उनमेंसे सबसे पहिले इस [भक्ति] की विशेषताओंका भली प्रकारसे प्रतिपादन करनेके लिए विद्वानों द्वारा स्वीकृत उत्तम भक्तिका लक्षण [हम अगली कारिकामें प्रस्तुत] करते हैं ॥ १० ॥

भक्तिका लक्षण—

'लक्षणान्तु असाधारणधर्मवचनम्' किसी वस्तुके असाधारण अर्थात् विशेष धर्मका, जोकि केवल उसी पदार्थमें रहता है, कथन करना उसका लक्षण कहनाता है । यह लक्षण दो प्रकारका होता है । एक स्वरूप-लक्षण दूसरा तटस्थ-लक्षण । 'व्यावृत्तिव्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्' इस उक्तिके अनुसार दोनों प्रकारके लक्षणोंका मुख्य प्रयोजन व्यावृत्ति अर्थात् समानजातीय और असमानजातीय अन्य पदार्थोंसे भेद करना अथवा व्यवहारका प्रवर्तन कराना ही होता है । इनमेंसे 'स्वरूपान्तर्भूतत्वे सति व्यावर्तकं स्वरूपलक्षणम्' जो वस्तुके स्वरूपके अन्तर्गत होकर अन्योसे व्यावृत्ति कराने वाला होता है उसको स्वरूपलक्षण कहा जाता है । जैसे 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यह ब्रह्मका स्वरूप-लक्षण है । क्योंकि वह ब्रह्मके स्वरूपके अन्तर्गत होकर अन्योसे उनका व्यावर्तक होता है । 'जन्माद्यस्य यतः' यह ब्रह्मका तटस्थ-लक्षण है । सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ब्रह्मसे होते हैं । अन्य किसीसे नहीं होते । इसलिए इतर-व्यावर्तक तो होते हैं लेकिन वे ब्रह्मके स्वरूपके अन्तर्गत नहीं हैं । इस कारण यह ब्रह्मका 'तटस्थ-लक्षण' है । अगली कारिकामें ग्रन्थकार अपने प्रतिपाद्य विषय भक्तिका लक्षण करते हैं । उस एक ही कारिकामें भक्तिके 'स्वरूप-लक्षण' और 'तटस्थ-लक्षण' दोनों प्रकारके लक्षण प्रस्तुत कर दिये हैं उनके अनुसार भक्तिका लक्षण निम्न प्रकार

श्रानुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥११॥

यथा श्रीनारदपञ्चरात्रे—

[किसी भी प्रकारकी] अन्य कामनाओंसे रहित [निर्विशेष अक्षय्ये स्वस्वभावानुसंधान आदि रूप] ज्ञान और [श्रुत्यादि-प्रतिपादित यज्ञादि रूप] कर्मों आदि [अर्थात् आदि शब्दसे द्राष्टृ सांख्य योग आदिके विधानों के सम्बन्धोंसे] ते अनाच्छादित, [सर्वथा] अनुकूल-भावनासे कृष्णका [मनसा, वाचा और कर्मणा अनुशीलन अर्थात्] सेवन 'उत्तम भक्ति' कहलाता है ॥ ११ ॥

यह रूपगोस्वामीके अनुसार उत्तम भक्तिका लक्षण है। उस लक्षणको दो दिशाओंमें विभक्त किया जा सकता है। एक 'स्वरूप-लक्षण' दूसरा 'तटस्थ-लक्षण'। 'श्रानुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा' यह भक्तिका 'स्वरूप-लक्षण' है। और जो 'अन्याभिलाषिताशून्य ज्ञानकर्मविनाशुन्म' यह उसका 'तटस्थ-लक्षण' है। 'श्रानुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिः' यह इस भक्तिके स्वरूपका परिचायक है, इसलिए यह 'स्वरूप-लक्षण' है। 'अनुशीलन' शब्दसे प्रती क्रियामात्रका ग्रहण होता है। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारकी क्रियाएँ हो सकती हैं। उन तीनों प्रकारकी क्रियाओंका ग्रहण इन 'अनुशीलन' शब्दमें किया जाता है। 'श्रानुकूल्येन चात्र उद्देश्याय कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्तिः'। अपने दृष्टेय कृष्णको प्रिय-वसन वाली प्रवृत्तिका ग्रहण 'श्रानुकूल्य' पदसे होता है। 'कृष्ण' शब्द यहाँ परमात्माका धारक है। ग्रन्थकार कृष्णभक्त है इसलिए उन्होंने 'कृष्णानुशीलनं भक्तिः' यह 'भक्तिका लक्षण' किया है। किन्तु भक्ति-सिद्धान्त केवल कृष्णभक्तों तक ही सीमित नहीं है, सभी आस्तिक भक्त, जो किसी भी रूपमें ईश्वरकी सत्ता मानते हैं, ईश्वरभक्त हो सकते हैं। शिवका उपासक भी भी भक्त है। विष्णुका उपासक वैष्णव भी भक्त है। रामके उपासक नृसिंहादस भी भक्त शिरोमणि है और कृष्णके उपासक मूरदास भी भक्तशिरोमणि है। निराकार परमात्माका उपासक भी भक्त है और साकारकी उपासना करने वाला भी भक्त है। सभी अपने-अपने रूपसे उपासना करते हैं। और उन सभी वर्गोंमें निशिष्ट योग्यता वाले भक्त मिल सकते हैं। इसलिए भक्तिका क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह केवल कृष्णभक्तों तक सीमित नहीं है। इसलिए जितना व्यापक भक्तिका क्षेत्र है उतना ही व्यापक भक्तिका लक्षण होना चाहिए। इसलिए 'कृष्ण' शब्द यहाँ परमात्माका ग्राहक है यह समझना चाहिए। 'श्रानुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिः' का अर्थ अनुकूलतासे परमात्माका अनुशीलन अर्थात् परमात्माके प्रिय शारीरिक, वाचिक और मानसिक व्यापारोंका करना भक्ति कहलाती है। इन अभिप्राय को लेकर कृष्ण शब्द को परमात्मापरक माननेसे यह लक्षण व्यापक बन जाता है।

'श्रानुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिः' यह भक्तिका स्वरूप-लक्षण हुआ। इस कारिकाका जो पूर्वार्द्ध-भाग शेष रह जाता है उसमें भक्तिका 'तटस्थ-लक्षण' प्रस्तुत किया गया है। 'अन्याभिलाषिताशून्य' और 'ज्ञानकर्मविनाशुन्म' ये दोनों भाग भक्तिके तटस्थ-लक्षणके रूप में लिखे गए हैं। भक्त यदि किसी फल-विशेष की कामनासे कृष्णानुशीलन करता है तो उसका वह सकल कर्म उत्तम भक्तिकी श्रेणीमें नहीं आता है निवृष्ट या मध्यम श्रेणीकी भक्तिम

'कृतं कृत्परत्वेन निर्मलम्'

हृषीकेशं हृषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ १ ॥

तो उसको गणना की जा सकती है किन्तु उत्तम भक्तिमें कर्मोंका अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। केवल निष्काम-भावसे किये गए प्रभु-प्रिय व्यापार ही उत्तम भक्तिको सीमामें आ सकते हैं। इसी दृष्टिसे ग्रन्थकारने लक्षणमें 'उत्तमा' शब्दका प्रयोग किया है।

'ज्ञानकर्मविनावृतम्' पदके रखनेका अभिप्राय यह है कि ज्ञान-मार्गके अनुयायी वेदान्ती आदि ब्रह्मके स्वरूपके परिज्ञानको ही प्रधानता देकर ब्रह्मकी उपासना आदि करते हैं। योग-मार्गका अवलम्बन करने वाले योगियोंकी समाधि-साधनाका उद्देश्य भी पुष्पके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार कर्मकाण्डका अनुष्ठान भी विभिन्न प्रकारके फलों की कामनासे ही किया जाता है। ये सभी कार्य सकाम कर्मोंकी श्रेणीमें आते हैं। वे उत्तम भक्तिके अन्तर्गत नहीं हो सकते हैं। इसी बातको सूचित करनेके लिए 'ज्ञानकर्मविनावृतम्' पद का प्रयोग किया गया है। यद्यपि इस पदका भाव 'अन्याभिलाषिताशून्य' पदके भीतर भी आ जाता है किन्तु प्रसिद्ध ज्ञानमार्ग और कर्ममार्गसे भक्ति-मार्गकी भिन्नता दिखलानेके लिए 'ज्ञानकर्मविनावृतम्' इस पदका विशेष रूपसे प्रयोग किया गया है। उसके बिना ज्ञान-मार्ग और कर्म-मार्गसे भक्ति-मार्गकी विशेषता और भेद स्पष्ट नहीं हो सकता है। अतः इस पदका प्रयोग आवश्यक है।

'अन्याभिलाषिताशून्यता' और 'ज्ञानकर्मविनावृत्ता' ये दोनों भक्तिको ज्ञान, कर्म आदि अन्योसे भिन्न करते हैं; इसलिए वे भक्तिके लक्षण तो हैं, किन्तु वे भक्तिके स्वरूपके अन्तर्गत नहीं हैं। जैसे ब्रह्मके लक्षणमें 'जन्माद्यस्य यतः' जिससे जगत्का जन्म आदि होता है वह ब्रह्म है, इस ब्रह्म-लक्षणमें जगत्का जन्मादि ब्रह्मका स्वरूपगत धर्म न होनेसे उसका केवल तटस्थ-लक्षण माना गया है, स्वरूप-लक्षण नहीं। इसी प्रकार यहाँ 'अन्याभिलाषिता-शून्य' आदि भक्तिके स्वरूपान्तर्गत न होनेसे स्वरूप-लक्षण नहीं हैं किन्तु इतर-व्यावर्तक होने से वे तटस्थ-लक्षण अवश्य हैं। और 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यह जैसे ब्रह्मका स्वरूप-लक्षण है उसी प्रकार 'आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा' यह भक्तिका स्वरूप-लक्षण है—
भक्ति-लक्षण का समर्थन—

ग्रन्थकारने यहाँ जो भक्तिका लक्षण प्रस्तुत किया है उसके समर्थनके लिए उन्होंने आगे नारदपञ्चरात्रसे एक श्लोक उद्धृत किया है। श्लोकका अर्थ निम्न प्रकार है—

जैसे श्री 'नारदपञ्चरात्र'में [कहा है]—

मम प्रकारकी उपाधियों [अर्थात् फल-कामनाओं] से विनिर्मुक्त, विशुद्ध [अर्थात् ज्ञान-कर्मविके सम्पर्क या संकरसे रहित] और सन्मयतासे [हृषीकेश अर्थात्] समस्त इन्द्रिय-वर्गके द्वारा [हृषीकेश अर्थात् भगवान्] कृष्णका सेवन भक्ति कहलाता है ॥ १ ॥

'नारदपञ्चरात्र'में भक्तिका यह लक्षण किया गया है। इसीके आधार पर रूप-गोस्वामीने अपना भक्ति-लक्षण प्रस्तुत किया है। 'नारदपञ्चरात्र'में 'सर्वोपाधिविनिर्मुक्त' पदसे जिस भावको व्यक्त किया गया है उसे रूपगोस्वामीने 'अन्याभिलाषिताशून्य' पदसे व्यक्त किया है। 'नारदपञ्चरात्र' के 'निर्मल' पदके स्थान पर रूपगोस्वामीने 'ज्ञानकर्मविनावृतम्' पदका प्रयोग किया है। नारदपञ्चरात्र का पद रूपगोस्वामीके लक्षणमें मानू

श्री भागवतस्य तृतीयस्कन्धे च—

अहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ।

सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसामुप्यैकत्वमभ्युत ॥ २ ॥

दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ।

स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः ॥ ३ ॥ इति

सालोक्येत्यादिपद्यस्थभक्तोत्कर्षनिरूपणम् ।

भक्तौविशुद्धताव्यक्त्या लक्षणे पर्यवस्यति ॥ १२ ॥

कृत्येन' के रूपमें बदल गया है। और 'नारदपञ्चरात्र' का 'मैत्रेय' पद रूपगोष्ठ्यामात्र लक्षणम 'अनुशीलन' के रूपमें दिखाई दे रहा है। इसलिये 'नारदपञ्चरात्र' में भक्तिका जो लक्षण दीया गया है उसीको रूपगोष्ठ्यामीने यहाँ अपने शब्दोंमें नये रूपमें प्रस्तुत कर दिया है। अतः यदि उन्होंने अपने लक्षणके समर्थनमें 'नारदपञ्चरात्र' का यह श्लोक उद्धृत किया है ॥ ११ ॥

उत्तम भक्तिका उत्कर्ष—

भक्तिके उत्तम लक्षणोंमें 'सर्वोपाधिविनिर्मुक्त' और 'अन्याभिन्नापनाशना' पदों द्वारा जिस निष्काम-भावनाकी ओर संकेत किया गया है उससे उत्कर्षकी परमावस्था यहाँ दिखालाई देती है जहाँ भक्त उपासक अपनी भक्तिके फलके रूपमें प्राप्त होने वाली सम्पत्ति ऋद्धि-सिद्धियोंको लात मार देता है। और न केवल ऋद्धि-सिद्धियोंका, अपितु एक बार प्राप्त होने पर मोक्षको भी ठुकरा देता है। वह भक्तिके उत्कर्षकी परम सीमा है। पहुँच हुए ऊँचे साधक भक्तकी जो सुख भगवान्की उपासनामें मिलता है उसके आगे मोक्षका सुख भी उसे हेय प्रतीत होता है। इस बातके समर्थनके लिये ग्रन्थकारने भागवतके तृतीय स्कन्धसे निम्नांकित अभिप्रायके दो श्लोक उद्धृत किए हैं—

और [जैसे] भागवतके तृतीय स्कन्धमें [कहा है]—

[पुरुषोत्तम] भगवान्के विषयमें [भक्तजनोंकी] जो [अहेतुकी, अन्याभिन्नापनाशना निष्काम अव्यवहित [अर्थात् ज्ञान-कर्म आदिसे अनावृत] भक्ति होती है जिसमें [मत्सेवन विना] परमात्माकी उपासनाको छोड़कर दिए जाने वाले सालोक्य, सामुप्य, सामीप्य और और साख्य [रूपा चार प्रकारकी मुक्तियों] को भी भक्तजन स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ [आत्यन्तिक अर्थात्] सर्वोत्कृष्ट भक्तियोग कहा गया है ॥ २-३ ॥

[उपयुक्त] सालोक्य इत्यादि [मुक्तियोंके भी त्यागका वर्णन करने वाले] श्लोकमें भक्तिके जिस उत्कर्षका निरूपण किया गया है वह भी भक्तिकी विशुद्धताकी सूचना द्वारा [भक्तिके] लक्षण-रूपमें ही पर्यवसित होता है ॥ १२ ॥

भक्तिकी प्रशंसा—

पिछली कारिकामें ग्रन्थकारने भागवतके तृतीय स्कन्धके दो श्लोकोंके आधार पर भक्तिके चरम उत्कर्षका प्रतिपादन किया था और यह कहा था कि यह उत्कर्ष भी भक्तिके विशुद्ध स्वरूपका प्रतिपादन करता है इसलिए वह भी भक्तिके लक्षण-रूपमें ही पर्यवसित होता है। अगली कारिकामें वे छः विशेषणों द्वारा भक्तिकी प्रशंसा करते हैं। पूर्व उत्कर्षके समान यह प्रशंसा भी पर्यवसित हो सकती है।

क्लेशघ्नी शुभदा मोक्षलघुताकृत् सुदुर्लभा ।

सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षणी च सा ॥१३॥

तत्राम्याः क्लेशघ्नत्वम्—

क्लेशस्तु पापं तद्बीजमविद्या चेति ते त्रिधा ।

तत्र पापम्—

अप्रारब्धं भवेत् पापं प्रारब्धं चेति तद् द्विधा ॥१४॥

तत्राप्रारब्धहरत्वं यथैकादेशे—

यथाऽग्निः मुसमिद्वार्चिः करोत्येषांसि भस्मसात् ।

तथा मद्विषया भक्तिरुद्वैनांसि कृत्स्नशः ॥४॥

प्रारब्धहरत्वं यथा तृतीये—

वह [पूर्वोक्त भक्ति] १ क्लेशोका नाश करनेवाली, २ कल्पार्णोको प्रदान करनेवाली, [अपने आनन्दके सामने] ३ मोक्षको भी तुच्छ बना देने वाली, ४ अत्यन्त कठिनतासे प्राप्त होनेवाली, ५ अपरिमेय आनन्दविशेषसे परिपूर्ण [सान्द्रानन्दविशेषात्मा] और ६ भगवान्-को [अपनी ओर] आकृष्ट करनेवाली [श्रीकृष्णाकर्षणी] होती है ॥ १३ ॥

क्लेशके भेद—

उन [छः विषयों] मेंसे [सबसे पहले] इस [भक्ति] के क्लेश-निवारकत्व [रूप प्रथम गुण] का वर्णन करते हैं—

१ पाप, २ उसका बीज, और ३ अविद्या—यह तीन प्रकारका क्लेश होता है ।

उनमेंसे पाप [के भी निम्न दो भेद होते हैं]—

और वह १ अप्रारब्ध और २ प्रारब्ध [भेदसे] दो प्रकारका होता है ॥ १४ ॥

इस प्रकार इस कारिकामें ग्रन्थकारने पूर्वकारिकामें आये हुए 'क्लेशघ्नी' पदकी व्याख्या करते हुए क्लेशके १ पाप, २ उसका बीज और ३ अविद्या ये तीन भेद किये हैं । और उसमें भी प्रथम आये हुए 'पाप' के १ अप्रारब्ध और २ प्रारब्ध रूप दो भेद किये हैं । इस प्रकार 'क्लेश' के चार भेद हो जाते हैं । अन्यत्र योगदर्शन आदिमें सभी जगह अविद्याको पाप या क्लेशका बीज माना गया है । 'अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषा' आदि योगसूत्रमें अविद्याको ही अस्मिता आदि अन्य क्लेशोंका 'क्षेत्र' अर्थात् उत्पत्ति-स्थान या बीज बतलाया गया है । इस दृष्टिसे यहाँ भी 'तद्बीजमविद्या' को एक ही अर्थका वाचक मानना उचित होता, किन्तु ग्रन्थकारका अभिप्राय यह नहीं है; क्योंकि आगे उन्होंने बीजहरत्व तथा अविद्याहरत्वकी पुष्टिमें अलग-अलग श्लोकोंका उद्धृत किया है ।

उनमेंसे [भक्ति द्वारा] अप्रारब्ध [अर्थात् संबन्धित पापका निवारण [होता है] जैसाकि [भागवतके] ग्यारहवें [स्कन्ध] में [निम्न श्लोकमें] दिखलाया गया है ।]—

जैसे भली प्रकारसे प्रज्वलित ज्वालाओं वाला अग्नि समिधाओंको भस्मसात् कर देता है, उसी प्रकार, हे उद्धव ! भगवान्की भक्ति [मद्विषया भक्तिः] पापोंको समूल नष्ट कर देती है ॥४॥

[दूसरे —] प्रारब्ध [पाप] का विनाश [भक्ति द्वारा होता है] जैसा कि [तृतीय स्कन्ध में] निम्न श्लोक द्वारा कहा गया है

र्त्तनाद्

यत्प्रह्मणाद्यत्स्मरणायान् क्वचित् ।
श्वादोऽपि सद्यः सवननाय कल्पने
कुतः पुनस्ते भगवन्तु दर्शनान् ॥५॥

दुर्जातिरेव सवननायोग्यत्वे कारणं मतम् ।

दुर्जात्यारम्भकं पापं यत्स्यात्प्रारब्धमेव तत् ॥१५॥

पापे च—

अप्रारब्धफलं पापं कूटं, बीजं फलोन्मुखम् ।

क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णुभक्तिरतात्मनाम् ॥ ६ ॥

हे भगवान् ! जब आपके नामके सुनने और कीर्तनमात्रसे, आपकी भक्ति और स्मरण से भी, कभी-कभी [श्वाद.] चाण्डाल भी तुरन्त ही यज्ञका अधिकारी [द्विजाति] बन जाता है तो आपके दर्शनकी तो बात ही क्या है ॥ ५ ॥

प्रारब्धहरत्वका उपपादन—

भागवतका जो श्लोक यहाँ उद्धृत किया है उसमें स्पष्ट रूपसे प्रारब्धनाशका यज्ञका वर्णन नहीं किया गया है । उसमें केवल यह कहा गया है कि भगवान्‌के स्मरण और उनकी भक्ति [प्रह्मणात्] से [श्वाद.] चाण्डाल भी यज्ञका अधिकारी [द्विज] बन जाता है । उगी कथनसे ग्रन्थकारने यह परिणाम निकाला है कि भगवान्‌की भक्ति प्रारब्ध पापोंको भी नष्ट कर देती है । श्लोकसे इस प्रकारका अभिप्राय निकालनेका कारण यह है कि चाण्डाल-योनि की प्राप्ति प्रारब्ध पापोंका ही फल है । हमारे अपरिसंख्येय पूर्वकर्मोंमेंसे जिन कर्मोंका फलका भोग प्रारम्भ हो जाता है उनको ही 'प्रारब्ध' कर्म कहते हैं । फलभोगका प्रारम्भ जन्म-धारण या जन्मके द्वारा ही होता है । इसलिए प्रारब्ध कर्मोंके कारण ही जन्म की प्राप्ति होती है । इस दृष्टिसे चाण्डाल-योनि की प्राप्ति प्रारब्ध कर्मोंके अनुसार ही होती है । चाण्डालों को वेदोंका ज्ञान नहीं होता है इसलिए वह यज्ञका अधिकारी नहीं माना जाता है । परन्तु भगवान्‌की भक्तिसे उसकी यह अयोग्यता नष्ट हो जाती है और वह भी द्विजातियोंके समान यज्ञका अधिकारी हो जाता है । इसलिए भक्तिके द्वारा प्रारब्ध पापोंका भी नाश हो सकता है, यह इस श्लोकका भाव मानकर ही ग्रन्थकारने उसे प्रारब्धहरत्वके योग्य प्रमाणके रूपमें यहाँ उद्धृत किया है । अपनी इसी युक्तिके द्वारा वे इस श्लोकके प्रारब्धहरत्वका उपपादन अपनी अगली कारिकामें निम्न प्रकार करते हैं—

यज्ञाधिकारी न होनेका कारण, नीच जाति [दुजातिमें जन्म लेना] ही है । [इम-लिए उस] दुजातिको देनेवाला जो पाप है वह प्रारब्ध ही है । [भगवान्‌की भक्तिसे उस प्रारब्ध पापका नाश होकर चाण्डालको भी यज्ञाधिकार प्राप्त हो जाता है इसलिए भगवान्‌-भक्तिका प्रारब्धहरत्व स्पष्ट हो जाता है] ॥ १५ ॥

और पद्मपुराणमें भी [निम्न श्लोक द्वारा भक्तिके प्रारब्धहरत्वका प्रतिपादन किया गया है]—

जिनका आत्मा [विष्णु] भगवान्‌की भक्तिमें ली नहै उनके १

२ [कूट

बीजहरत्व यथा पष्टे

तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानव्रतादिभिः ।

नावर्मजं तद्धृदयं तदपीशाङ्घ्रिसेवया ॥ ७ ॥

अविद्याहरत्वं यथा चतुर्थे—

यत्पादपंकजपलाशविलासभक्त्या

कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः ।

तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो निरुद्ध—

श्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम् ॥ ८ ॥

अर्थात् सूक्ष्म बीज [रूप वासनामय पाप] और ३. फलोन्मुक्त [अर्थात् प्रारब्ध रूप ये तीनों प्रकारके पाप] क्रमसे नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥

बीजहरत्व—

१३ वीं कारिकामें ग्रन्थकारने भक्तिके जो छः रूप बतलाए थे उनमेंसे सबसे पहले पहले क्लेशघ्नी-रूप की यह व्याख्या चल रही है। इसमें क्लेश पदके १. पाप, २. उमका बीज और ३. अविद्या ये तीन भेद किये थे। इनमेंसे भी क्लेश पापके प्रारब्ध और अप्रारब्ध ये दो भेद किये थे। इन दोनोंका भक्ति द्वारा नाश हो सकता है। इस बातका प्रतिपादन भागवत तथा पद्मपुराणके दो श्लोकों द्वारा ऊपर दिखलाया जा चुका है। अब आगे भक्ति द्वारा क्लेशके बीजरूप दूसरे भेदके नाश बीजहरत्वके समर्थनके लिए वे भागवतके पष्ठ-स्कन्धका दशमोऽङ्क उद्धृत करते हैं।

[भक्तिके] बीजहरत्व [का समर्थक प्रमाण] जैसे [भागवतके] षष्ठ [स्कन्ध] में [निम्न श्लोक पाया जाता है]—

उन-उन तप, दान, व्रत आदि [उत्तम कर्मों] से उन-उन पापोंका नाश तो हो जाता है किन्तु उनके बीज [हृदय] का नाश नहीं होता है। भगवान्‌के चरणोंकी सेवासे [अर्थात् भगवान्‌की भक्तिके] वह [अर्थात् बीजका नाश] भी हो जाता है ॥ ७ ॥

अविद्याहरत्व—

क्लेशके १. पाप, २. बीज और ३. अविद्या ये तीन भेद किये थे। उनमेंसे भक्तिके द्वारा पापहरत्व तथा बीजहरत्वका समर्थन कर चुकनेके बाद अब भक्तिके अविद्याहरत्वके समर्थनकेलिए ग्रन्थकार भागवत तथा पद्मपुराणसे दो श्लोक आगे उद्धृत करते हैं।

[भक्तिके] अविद्यानाशकत्व [का समर्थक प्रमाण] जैसे [भागवतके] चतुर्थ [स्कन्ध] में [निम्न श्लोक पाया जाता है]—

जिनके चरण-कमलोंके पत्रोंकी भक्तिसे सज्जन पुरुष [जटिल रूपसे] उलझे हुए कर्माशयकी ग्रंथियोंका मोचन करते हैं उस प्रकार [रिक्तमतयः अर्थात्] भगवान्‌की भक्तिके रहित बुद्धि वाले और अपनी इन्द्रियोंके दमनमें लगे हुए योगी [आदि कर्माशयके बन्धनोंका मोचन] नहीं कर पाते हैं उन [अरण] सुखस्वरूप भगवान् [वासुदेव] का भजन करो ॥ ८ ॥

इस श्लोकमें 'अरण' पद आया है। महाकवि भवभूति आदिने 'रण-रणकेन' आदि स्थलोंमें दुःखके अर्थमें 'रण' शब्दका प्रयोग किया है। इसलिए हमने 'अरण' शब्दका अर्थ सुख-स्वरूप किया है दुःखसंगमनीकारने 'अरण' का अर्थ 'अरण' किया है

पादो

कृतानुयात्रा विद्याभिर्हरिभक्तिरनुत्तमा
अविद्या निर्द्वय्याशु दावज्वालाव पद्मगाम ॥ ८ ॥

शुभदत्त्वम्—

शुभानि प्रीणनं सर्वजगतामनुरक्तता ।

सद्गुणाः सुखमित्यादीन्याख्यातानि मनीषिभिः ॥ १६ ॥

इस श्लोकको ग्रन्थकारने भक्तिके 'अविद्याहरत्वके समर्थकमे' प्रमाण माना है । किन्तु इसमें कर्माशयकी ग्रन्थियोंके मोचनका वर्णन है । अविद्याहरत्वका स्पष्ट रूपमें प्रतिपादन नहीं है । उसे विशेष व्याख्या द्वारा समझना होगा । 'तत्ति मूले तद्विपाकी जगत्प्रमाणः' योग के इस सूत्रके अनुसार अविद्या-रूप बीजकी विद्यमानतामें ही कर्माशयका जाति, आयु, भोग आदि रूप फल प्राप्त होता है । अविद्याके नष्ट हो जाने पर कर्माशयमें फल-अश्रानकी सामर्थ्य नहीं रहती है । यहाँ भक्तिके द्वारा कर्म-ग्रन्थियोंके मोचनकी जो चर्चा की गई है वह अविद्या के नाश होने पर ही सम्भव है । अविद्याके रहते कर्माशयकी ग्रन्थियोंका मोचन सम्भव नहीं हो सकता है । इसलिए श्लोकमें कहे हुए कर्माशय-ग्रन्थियोंके मोचनसे अविद्याका नाश अश्वन प्राप्त हो जाता है । इसी कारण ग्रन्थकारने इस अविद्याहरत्वके समर्थक प्रमाणके रूपमें उपस्थित किया है । अविद्याहरत्वका समर्थक दूसरा प्रमाण उन्होंने पद्मपुराणमें उद्धृत किया जो निम्न प्रकार है—

पद्मपुराणमें [भी भक्तिके अविद्याहरत्वका प्रतिपादन निम्न प्रकार किया गया है ।]

[सम्पूर्ण] विद्याएँ जिसका अनुसरण करती हैं इस प्रकारकी सर्वोत्तम भक्ति अविद्या को उसी प्रकार तुरन्त भस्म कर देती हैं जिस प्रकार दावानल [पद्मगो अर्थात् सवित्रीको भस्म कर देता है] ॥ १ ॥

भक्तिका शुभदत्त्व गुण—

१३ वी कारिकामें भक्तिके जो छः गुण गिनाए थे उनमेंसे क्लेशघनत्व-रूप प्रथम गुण की व्याख्या यहाँ तक समाप्त हो गई । अब अगली कारिकामें शुभदत्त्व रूप दूसरे गुणका विवेचन आरम्भ करते हैं । क्लेशके जैसे तीन रूप दिखलाए थे उसी प्रकार अगली कारिकामें शुभके चार रूप दिखलाए हैं । १. सब जगत्का प्रीणन या सब जगत्को सुखी, सन्तुष्ट बनाना; २. सारे जगत्का अनुराग प्राप्त करना; ३. सद्गुणोंकी प्राप्ति तथा ४. सुख ये चार प्रकार के शुभ माने गए हैं । भक्ति इन चारों प्रकारके शुभोंको प्रदान करने वाली है इसका प्रतिपादन आगे भागवत तथा पद्मपुराण के प्रमाणोंके द्वारा करेंगे । पहले मूल कारिकामें शुभके रूपोंका प्रतिपादन इस प्रकार करते हैं—

१. समस्त जगत्को [अर्थात् जगत्के समस्त प्राणियोंको] सन्तुष्ट करना [प्रीणन]
२. [समस्त जगत्की अपने प्रति अनुरक्तता अर्थात् जगत्के समस्त प्राणियोंका] अनुराग प्राप्त करना. ३. [दया-वाक्पिण्ड आदि] सद्गुण और ४. सुख इत्यादिकी विद्यामार्गे शुभ [भाष्य] कहा है ॥ १६ ॥

तत्र

प्रत्वं यथा पादो

येनाश्रितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्तर्यापि ।

इत्यन्नि जन्तवस्तत्र जंगमाः स्थावरा अपि ॥ १० ॥

अद्भुतगुणप्रदत्वं यथा पंचमे—

यस्यान्नि भक्तिर्भगवन्वकिञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समामते सुराः ।

हरावभक्त्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो ब्रहिः ॥ ११ ॥

मुखप्रदत्वम्—

सुखं वैषयिकं ब्राह्ममैश्वरं चेति तत्त्रिधा ।

यथा तन्त्रे—

सिद्धयः परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती ।

नित्यं च परमानन्दो भवेद् गोविन्दभक्तिः ॥ १२ ॥

उनमेंसे जगत्के प्रीणन आदि दो [अर्थात् जगत्को सन्तुष्ट करना और जगत्के अनुरक्तताको प्राप्त करना इन दोनोंकी सिद्धि भक्तिके द्वारा हो सकती है । भक्ति इन दो] को प्रदान करने वाली है । यह बात पद्मपुराण [के निम्न श्लोक] में [कही गई है]—

जिसने भगवान्को [अपनी अर्चना द्वारा] सन्तुष्ट कर लिया [यह समझ लो कि] उससे सारे जगत् [के प्राणियों] को तृप्त कर लिया । उसके प्रति जगत्के समस्त प्राणी और स्थावर भी अनुरक्त हो जाते हैं [उससे प्रेम करने लगते हैं] । १० ।

[भक्ति] सद्गुण आदिको प्रदान करने वाली है यह बात [भागवतके] पंचम [स्कन्ध] में [कही गई है] जैसे—

जिसकी भगवान्के प्रति निःस्वार्थ [निष्काम] भक्ति है उसमें समस्त [सद्] गुणोंके साथ देवताओंका निवास होता है । जो परमात्माका भक्त नहीं है और जिसका मन सदा ब्राह्म विषयोंमें वृमता रहता है उस [भक्ति-विहीन पुरुष] में महात् गुण कहाँसे आ सकते हैं । ११ ।

भक्तिका मुखप्रदत्व गुण—

भक्तिके शुभदत्व गुणका विवेचन करते हुए भुभके चार भेद किए थे । उनमेंसे तीन का विवेचन ऊपर किया जा चुका है । अब चौथे भेद मुखप्रदत्वका विवेचन अगली कारिकासे करना है । इसमें सुखके १. वैषयिक मुख, २. ब्रह्म-मुख और ३. ऐश्वर्य-मुख ये तीन भेद किए हैं । ये तीनों प्रकारके सुख ईश्वर-भक्तिसे प्राप्त हो सकते हैं इस बातका समर्थन तत्र तथा हरिभक्तिसुधोदयके दो प्रमाणों द्वारा अगली पंक्तिमें करेंगे । पहले १८ वीं कारिकाके पूर्वार्द्धमें सुखके तीन भेद दिखलाते हैं—

सुख १. वैषयिक, २. ब्राह्म और ३. ऐश्वर्य भेदसे तीन प्रकारका होता है ।

जैसा कि तन्त्रमें [भक्तिके द्वारा उक्त तीनों प्रकारके सुखोंकी प्राप्ति का वर्णन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

परम आश्चर्यजनक [अणिमा आदि रूप] सिद्धि, मुक्ति [अर्थात् वैषयिक सुख] और मुक्ति [अर्थात् ब्राह्म सुख] तथा नित्य परमानन्द [अर्थात् ऐश्वर्य-मुख ये चारों] भगवान्की भक्तिसे [] प्राप्त होते हैं । १२

यथा हरिभक्तिसुधादय च—

भूयोऽपि याचे देवेश ! त्वयि भक्तिर्दृढाऽस्तु मे ।

या मोक्षान्तचतुर्वर्गफलदा सुखदा लता ॥ १३ ॥ इति

मोक्षलघुताकृत—

मनागेव प्ररूढायां हृदये भगवद्गतौ ॥ १७ ॥

पुरुषार्थास्तु चत्वारस्तुणायन्ते समन्ततः ॥

यथा नारदपञ्चरात्रे—

हरिभक्तिसहादेव्याः सर्वा मुक्त्यादिर्मह्यः ।

भुक्त्यश्चाद्भुतास्तस्याश्चेष्टिकावदनुव्रताः ॥ १४ ॥ इति

सुदुर्लभा—

साधनौघैरनासङ्गैरलभ्या सुचिरादपि ॥ १८ ॥

हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात्सुदुर्लभा ॥

और जैसे 'हरिभक्तिसुधादय' में [कहा है]—

हे देवेश ! मैं आपसे फिर भी याचना करता हूँ कि आपसे मेरी दृढ़ भक्ति हो । जो कि मोक्ष-पर्यन्त चारों पुरुषार्थ रूप फलको देने वाली सुखप्रद लता है ॥ १३ ॥

३. मोक्षलघुताकृत—

१३वीं कारिकामें कहे हुए भक्तिके छः गुणोंमेंसे यत्नेन-नरत्न और सुभारता रूप का गुणोका विवेचन हो गया । अब आगे मोक्षलघुताकृत रूप तृतीय गुण का प्रतिपादन करते हैं ।

हृदयमें भगवान् का तनिक-सा भी प्रेम उत्पन्न होता हो [धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप] चारों पुरुषार्थ तुणके समान [अत्यन्त तुच्छ] हो जाते हैं । [भक्तकी दृष्टिमें उनका कोई महत्व नहीं रहता है] ॥ १७ ॥

जैसा कि नारदपञ्चरात्र [के निम्न श्लोक] में [कहा गया है]—

भुक्ति आदि सारी सिद्धियाँ और नाना प्रकारकी [अद्भुत] भक्तियों [अर्थात् संसारके सारे भोग] वासियोंके समान उस भगवद्भक्ति रूप महारानीके पीछे-पीछे चलती हैं ॥ १४ ॥

इस श्लोकमें भगवद्भक्तिको महादेवी और भुक्ति आदि सब सिद्धियोंकी उपासी बेटी या दासी कहा है । इससे भक्ति मोक्षसे भी कहीं अधिक उच्च है यह बात सिद्ध होती है । इसी लिए ग्रन्थकार ने मोक्षलघुताकृतके समर्थनमें इस प्रमाणको उद्धृत किया है ।

४. भक्तिका सुदुर्लभत्व—

तेरहवीं कारिकामें भक्तिका चौथा गुण उसका सुदुर्लभत्व बतलाया था । प्रथम कारिकामें उसका विवेचन करते हुए ग्रन्थकारने दो प्रकारमें उसका दुर्लभत्वका उपपादन किया है । एक तो यह कि यदि भक्तिरहित किन्हीं साधनोंका अध्ययन किया जाय तो वह चिरकाल तक भी प्राप्त नहीं हो सकती है । और यदि आसंग प्रयत्न भगवान् के प्रति प्रारम्भिक मामान्य प्रेमके साथ उन साधनोंका अनुष्ठान किया जाय तो भी परमात्मा उसकी उन्नत भक्ति वीर्य प्रदान नहीं करते हैं । उसकी प्राप्तिमें पर्याप्त समय लगता है । इस प्रकार दोनों तरहसे यह अत्यन्त दुर्लभ है यह — अभिप्राय है इसी बातको अगली कारिकामें निरूपित है

तत्राया यथा तन्त्रे

ज्ञानं मुलमा मुक्तिमु त्पिर्व्यादिपुष्पम् ।

मेवं साधनसाहस्रैर्हरिभक्तिः सुदुर्लभा ॥ १५ ॥

द्वितीया यथा पञ्चमस्कन्धे—

राजन् ! पतिर्गुरुरत्नं भवतां यदृणां—

दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किंकरो वः ॥

अस्त्वेवमङ्ग ! भजतां भगवान्मुकुन्दो—

मुक्तिं ददाति कर्हि चित् स्म न भक्तियोगम् ॥ १६ ॥ इति

सान्द्रानन्दविशेषात्मा—

ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत् परार्द्धगुणीकृतः ॥ १६ ॥

नैति भक्तिसुखाम्भोधेः परमाणुतुलामपि ।

यथा हरिभक्तिसुधोदये—

त्वनसाक्षात्करणाह्लादविशुद्धान्धिम्यतस्य मे ।

सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्माण्यपि जगद्गुरो ! ॥ १७ ॥

नथा भावार्थदीपिकायां च—

त्वत्कथाऽमृतपाथोवौ विहरन्तो महामुदः ।

कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चवतुर्वर्गं तृणोपमम् ॥ १८ ॥

आसंग [अर्थात् परमात्म-प्रेम] से रहित [योगाविके] साधन-समूहोंके द्वारा वह चिर-काल तक भी प्राप्त नहीं हो सकती है । और [आसंगयुक्त अर्थात् भगत्वप्रेम-सहित साधनों] का अवलम्बन करनेपर भी [भगवान्] उसको शीघ्र प्रदान नहीं करते हैं इसलिए दोनों प्रकारसे वह अत्यन्त दुर्लभ है । १८ ।

उनमेंसे पहली [साधनोंसे अलभ्य भक्ति] जैसी तन्त्रमें [कही है]—

ज्ञानके द्वारा मुक्तिका और यज्ञादि पुण्यकार्योंके द्वारा योगोंका प्राप्त करना सहज है किन्तु यह हरि-भक्ति सहस्रों दूसरी [हरिणा आशु अर्थात् भक्ति] जैसे पञ्चम स्कन्धमें [कही है]—

हे राजन् ! यदुपति भले ही आपके गुरु हों, इष्ट हों, प्रिय कुलपति हों और अधिक क्या तुम्हारे नौकर भी हों; यह सब बात ठीक हो और आप भी भले ही उनकी सेवा करते रहे केन्तु भगवान् मुकुन्द मुक्ति तो किसी प्रकार दे भी देते पर भक्ति-योग तो नहीं देते हैं । १९ ।

भक्तिका सान्द्रानन्द स्वरूप—

यदि इस [मोक्ष-रूप] ब्रह्मानन्दको परार्द्ध गुणा [असंख्य गुणा] कर दिया जाय तो भी भक्ति-सुखके सागरके एक परमाणुकी बराबरी भी वह नहीं कर सकता है । १९ ।

जैसा कि हरिभक्तिसुधोदयमें [कहा गया है कि]—

हे जगद्गुरु भगवन् ! आपके साक्षात्कार-सुखके विमल सिन्धुमें स्थित मुझको सारे ब्राह्म सुख [अर्थात् मोक्ष-सुख] भी गौँके खुरके समान [अत्यन्त क्षुद्र] दिखलाई देते हैं । १७ ।

और जैसा कि पञ्चामे भी कहा गया है कि]

आपके कवामृतके सागरमें विहरण करने वाले

कोई प्रणयवान् महा

श्रीकृष्णाकर्षिणी

कृत्वा हारि प्रेमभाज प्रियवगसमन्वितम् ॥२०॥

भक्तिर्वशीकरोतीति श्रीकृष्णाकर्षिणी सता ॥

यथैकादशे—

न साधयानि मां योगो न मोक्ष्यं धर्म उद्धव ! ।

न स्वाध्यायस्तपस्यागौ यथा भक्तिर्ममोजिता ॥ १९ ॥

सप्तमे च नारदोक्तौ—

यूयं नृलोके वत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभिगन्ति ।

येषां गृहानावसतीति साक्षाद् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यान्निद्रम् ॥२०॥ इति

सौभाग्यशाली भक्तजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप [दतुर्वर्गको भी तुरन्त के समान] वृक्ष] समझते हैं । १८ ।

भक्तिका भगवदाकर्षण—

तेरहवी कारिकामे भक्तिके जो छः गुण बतलाये थे उनमेंसे पहिली कारिका व्याख्या पूर्णतः समाप्त हो गई । 'श्रीकृष्णाकर्षिणी' इस छठे गुणकी विवेचना शेष रह गई है । इसकी ग्रन्थ-कार अगली कारिकामे प्रस्तुत करते हैं ।

श्रीकृष्णाकर्षिणी [भक्तिका वर्णन]—

[भगवान्‌के] प्रियवर्ग सहित भगवान्‌को अपने प्रेमका पात्र बनाकर भक्ति [भगवान्‌को] अपने वशमें कर लेती है इसलिए [श्रीकृष्णाकर्षिणी] भगवान्‌को आकर्षित कर लेनेवाली कही गई है ॥२०॥

इस विशेषणमें 'श्री' तथा 'कृष्ण' दो शब्द आये हैं । उनमें 'श्री' शब्दमें 'प्रियवर्गका' और 'कृष्ण' पदसे 'भगवान्‌का' ग्रहण करके ग्रन्थकारने दोनों कारिकामें 'प्रियवर्गसमन्वित' और 'हारि' दोनों पदोंका प्रयोग किया है । भक्ति ही भगवान्‌को अपनी और आकर्षण करनेवाली एकमात्र साधन है इस बातके समर्थनके लिए ग्रन्थकार आगे आगतके आधारमें आगे आगे स्कन्धसे दो श्लोक उद्धृत करते हैं—

जैसाकि [भागवतके] ग्यारहवें [स्कन्ध] में [कहा है कि]

हे उद्धव ! [मैं अर्थात् भगवान्‌को न योग अथवा सांख्य [प्रतिपादित] धर्म, [उस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं] और न स्वाध्याय या तप और त्याग [उत्तम] आकर्षित कर सकते हैं जितना कि भगवान्‌की प्रबल भक्ति [मम भक्तिः] उनको आकर्षित कर सकती है । (१९)

और सप्तम [स्कन्ध] में भी नारदकी उक्तिमें [कहा है कि]—

पृथिवीलोक पर आप लोग निश्चय ही बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके धर्ममें मनुष्य रूप धारण किए साक्षात् परब्रह्म [रूप कृष्ण] रहता है—ऐसा मानकर सारे लोकोंको पवित्र करने वाले मुनिगण [प्रेमपूर्वक] पधारते हैं । २० ।

त्रिधा भक्तिके साथ छः गुणोंका सम्बन्ध—

तेरहवी कारिकामें भक्तिके जिन छः गुणोंका प्रतिपादन किया था उनकी प्रत्येक-प्रत्येक विशेष विवेचना भी यहाँ तक समाप्त हो गई । अगली द्वितीय नहरीके प्रारम्भमें भक्तिके

अग्रतो वक्ष्यमाणायास्त्रिधा भक्तेरनुक्रमात् ॥२१॥

द्विशः षड्भिः पदैरेतन्माहात्म्यं परिकीर्तितम् ॥

किञ्च—

स्वल्पाऽपि रुचिरेव स्याद्भक्तितत्त्वावबोधिका ॥२२॥

युक्तिस्तु केवला नैव यदस्या अप्रतिष्ठता ॥

१ साधनभक्ति, २ भावभक्ति और ३ प्रेमभक्ति रूपके तीन भेद करेंगे। ऊपर कहे हुए छहों गुणोंका सम्बन्ध इन तीनों प्रकारकी भक्तिसे है। प्रथम साधन-रूपा भक्तिमें केवल क्लेशघ्नत्व और शुभदत्व रूप दो गुण रहते हैं। दूसरी भावरूपा भक्तिमें इन दो गुणोंके अतिरिक्त मोक्षनधुनाकृत्व तथा मुदुर्लभता ये दो गुण और बढ़ जाते हैं। अर्थात् इनमें दोके स्थानपर चार गुण हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकारकी प्रेमरूपा भक्तिमें इन चारके अतिरिक्त सान्द्रानन्दविशेषत्व तथा श्रीकृष्णाकर्षणत्व रूप दोनों गुणोंका और समावेश होकर उसमें छः गुण हो जाते हैं। इस प्रकार दो-दो गुणोंकी वृद्धि द्वारा उक्त तीन प्रकारकी भक्ति में इन छः गुणोंका समावेश हो जाता है। वैशेषिक आदिमें जिस प्रकार आकाशमें केवल एक शब्द गुण माना गया है। उसके बाद उससे उत्पन्न वायुमें शब्द और स्पर्श दो गुण, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप तीन गुण, जलमें शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस चार गुण, और पृथिवी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध पाँच गुण माने गए हैं। उनमें क्रमशः एक-एक गुणकी वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार यहाँ त्रिविध भक्तिमें उत्तरोत्तर दो-दो गुणों की वृद्धि होती जाती है। इसी बातको ग्रन्थकार अगली कारिकामें निम्न प्रकार लिखते हैं—

आगे [द्वितीय सहस्रीके आरम्भमें] कही जाने वाली तीन प्रकारकी भक्तिका क्रमशः दो-दो पदों [की वृद्धि करते हुए] छः पदोंसे यह माहात्म्य कहा गया है ॥ २१ ॥

इस प्रकार साधनरूपा भक्तिमें दो गुण, भावरूपा भक्तिमें चार गुण और प्रेमरूपा भक्तिमें छहों गुण होते हैं ॥२१॥

भक्तिकी उत्पत्तिका कारण रुचि—

इस प्रकार भक्तिका सामान्य विवेचन करनेके बाद ग्रन्थकार भक्तिकी उत्पत्तिका कारण अगली कारिकामें दिखलाते हैं। उनके मतमें युक्ति या तर्कसे भक्तिका उदय नहीं होता है, अपितु हृदयमें अव्यक्त रूपसे रहनेवाली रुचि ही इसका उदय होता है। इसीको अगली कारिकामें इस प्रकार लिखते हैं—

और—

[मूल रूपसे हृदयमें विद्यमान] थोड़ी-सी भी रुचि ही भक्तितत्त्वको अभिव्यक्त करने वाली होती है। केवल युक्ति [अर्थात् केवल शुष्क तर्क भक्तिका उद्बोधक] नहीं होती है क्योंकि [‘तर्कप्रतिष्ठानात्’ आदि सूत्रों द्वारा] उसको अप्रतिष्ठित [कहीं भी न जम सकनेवाला] कहा है २२।

तथा प्राचीनैरप्युक्तम्

यत्नेनापादितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः ।

अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ॥२१॥

इति श्रीभक्तिरसामृतसिन्धौ पूर्वविभागे सामान्यभक्तिलहरी प्रथमा ॥१॥

अथ द्वितीया साधनभक्तिलहरी

सा भक्तिः साधनं भावः प्रेमा चेति त्रिधाविता ।

यह बात [वातिककार आदि] प्राचीन आचार्यों ने भी कही है

अत्यन्त चतुर तार्किकों [अनुमातृभिः] के द्वारा प्रयत्नपूर्वक सिद्ध किंचिद्वा प्रयत्न की उनकी अपेक्षा और अधिक प्रबल तार्किक [अभियुक्ततरैः] अपने तर्कके चलने काटकरा धीरे प्रकारसे सिद्ध कर देते हैं ॥ २१ ॥

अर्थात् एक विद्वान् तर्क द्वारा जिस बातको सिद्ध करता है उसमें बड़ा ध्यान आकर विद्वान् उसका खण्डन करके उस बातको दूसरी तरफ सिद्ध कर देता है । उमादावा की वही जम नहीं सकता है । वही बात वेदान्तमें 'तर्कप्रतिपत्तान्त' आदि गुण में कही है । अर्थात् तर्कके आधारपर भक्तिका उद्बोधन सम्भव नहीं है । हृदयमें पहलेसे विद्यमान भक्ति-रस ही भक्तिका उद्बोधन करने वाली होती है ।

'भक्तिरसामृतसिन्धु' के पूर्वविभागमें भक्तिरसामृतसिन्धु रूप

प्रथम लहरी समाप्त हुई ।

अथ द्वितीया साधनभक्तिलहरी

पूर्वविभागकी विगत प्रथम लहरीमें ग्रन्थकारने भक्तिका सामान्य रूपमें परिचय किया था इसलिए उस लहरीका 'सामान्य भक्तिलहरी' यह नामकरण किया गया था । अब इस द्वितीय लहरीके आरम्भमें १ साधनभक्ति, २ भावभक्ति और ३ प्रेमभक्ति रूप भक्तिके तीन भेद करके उनमेंसे साधनरूपा भक्तिका इस लहरीमें विशेष रूपसे विवर्णन करने के लिये इस लहरीका नाम 'साधनभक्तिलहरी' रखा गया है । यहाँ यद्यपि साधनभक्ति के तीन भेद दिखलाए हैं किन्तु मुख्य रूपसे भक्तिके दो ही भेद होना हैं । एक 'साधनरूपा भक्ति' और दूसरी 'साध्यरूपा भक्ति' । 'साधनरूपा भक्ति' का विशेष विवेचन तो अन्त्यका इस लहरीमें ही कर रहे हैं । दूसरे प्रकारकी भक्ति 'साध्यरूपा' हृदयनिष्पन्न आत्मा भाती गई है । भावरूपा तथा प्रेमरूपा दोनों प्रकारकी भक्तियाँ इस 'साध्यरूपा' भावभक्ति अन्तर्गत हो जाती हैं । इस 'भक्तिरसामृतसिन्धु' के परिधिष्ट रूप 'उज्ज्वलनीनमणि' नामक ग्रन्थमें 'साध्यरूपा' भक्तिके अन्तर्गत १ भाव, २ प्रेम, ३ प्रणय, ४ स्नेह, ५ राग, ६ मन्त्राग, और ७ मन्त्राग ये आठ प्रकारके भेद माने गए हैं । यहाँ उनमेंसे केवल भाव तथा प्रेमका ही वर्णन किया गया है । इनकी अन्योक्तों की उपलक्षण रूप समझना चाहिए, तथा दुर्गमार्गमानीका रस समझना है । सम्प्रति ग्रन्थकार भक्तिको आपाततः तीन भागोंमें विभक्त कर साधनभक्ति तथा विवर्णन करने जा रहे हैं । इसलिए पहले भक्तिके तीन भेद करते हुए लिखते हैं

वह [सामान्य रूपसे पहले प्रतिपादन की हुई] भक्ति १ साधनरूपा, २ भावरूपा और ३ प्रेमरूपा [इन भेदोंसे] तीन प्रकारकी कही गई है

तत्र साधनभक्ति

कृतिसाध्या भवेत् साध्यभावा सा साधनाभिधा । १

नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ।

सा भक्तिः सप्तमस्कन्धे भङ्ग्या देवार्णोदिता ॥२॥

यथा—

तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेदिति ॥ २२ ॥

उनमेंसे साधनभक्ति [का लक्षण निम्न प्रकार है]—

[जो साधक भक्तके व्यापारसे सिद्ध हो सकने वाली हो और जिसके द्वारा भावरूप [भक्ति] की सिद्धि हो सकती हो [साध्यभावा], वह साधनभक्ति नामसे कही जाती है ॥१॥

साधनरूपा भक्तिकी यहाँ दो विशेषताएँ बतलाई हैं एक तो यह कि वह स्वयं कृतिसाध्या होती है और दूसरी यह कि उसके द्वारा 'भावरूपा' भक्तिकी सिद्धि होती है। जिन कृतियों या व्यापारोंसे साधनभक्तिकी सिद्धि होती है वे सब पूर्वकृतियाँ भी उस भक्ति ही अन्तर्गत समझी जाती हैं। जैसे कर्मकाण्डमें मुख्य यज्ञके आरम्भ होनेसे पूर्व यज्ञकी तैयारी आदिके लिए की जाने वाली क्रियाएँ भी यज्ञ-प्रक्रियाके अंगरूपमें ही मानी जाती हैं, इसी प्रकार साधन-भक्तिकी सिद्धिके लिए की जाने वाली पूर्व-कृतियाँ भी उस भक्तिका ही अंग मानी जाती हैं। भक्तिके प्रति रुचिके हुए बिना उन व्यापारोंमें मनुष्यकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए भी वे प्रारम्भिक कृतियाँ भक्तिके ही अन्तर्गत मानी गई हैं।

इस साधनभक्तिकी दूसरी विशेषता 'साध्यभावा' विशेषणके द्वारा प्रकट की गई है। इसका विग्रह 'साध्यः भावः प्रेमादिरूपो यथा सा साध्यभावा' इस प्रकार किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके द्वारा भावभक्ति अर्थात् प्रेमादि भक्तिकी सिद्धि हो वह 'साध्यभावा' कहलाती है। 'साधनरूपा' भक्तिके द्वारा ही भावरूपा, प्रेमादिरूपा भक्तिकी सिद्धि होती है इसलिए 'साध्यभावा' यह उसका विशेषण दिया गया है।

भावकी नित्यसिद्धता—

जिन सौभाग्यशाली व्यक्तियोंके मनमें भक्तिका उद्बोध होता है उनके हृदयमें भक्ति का बीज सूक्ष्म रूपमें पहलेसे ही विद्यमान रहता है। साधनोंके प्रयोगसे उस पूर्वसिद्ध भावकी अभिव्यक्तिमात्र होती है, उत्पत्ति नहीं। इसलिए 'साध्यभावा' पदमें 'साध्य' पदसे उस अभिव्यक्तिका ही ग्रहण करना चाहिए। इस बातको ग्रन्थकार अगली कारिकामें निम्न प्रकार से निखते हैं—

हृदयमें नित्यसिद्ध [अर्थात् पहलेसे ही बीज रूपमें विद्यमान प्रेमादिरूप] भावका प्राकट्य [अर्थात् साधनों द्वारा होनेवाली अभिव्यक्ति ही यहाँ 'साध्यभावा' पदमें] साध्यता [रूपसे अभिप्रेत] है। उस [साधनरूपा] भक्तिके [भागवतके] सप्तम स्कन्धमें देवर्षि [नारद] ने प्रकारान्तर [भंग्या] से दिखलाया है ॥ २ ॥

जैसाकि [यहाँ सप्तम स्कन्धमें निम्न श्लोक द्वारा कहा गया है कि]—

इसलिए किसी [न किसी] उपायसे [अर्थात् किन्हीं उचित साधनोंके द्वारा] मनको भगवान् [कृष्णके प्यातमें] में लगाना चाहिए २२

वैधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा ।

तत्र वैधी

यत्र रागानुगात्त्वात् प्रवृत्तिरुपजायते ॥ ३ ॥

शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधी भक्तिरुच्यते ।

यथा द्वितीये—

नम्राद् भारत ! सर्वान्मा भगवान् हर्षिणीश्वरः ।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छ्रुता जनधम ॥ २० ॥

पादो च—

स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विष्मर्तव्यो न जानु चित् ।

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्किराः ॥ २५ ॥

इत्यसौ स्याद्विधिनित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु ॥ ४ ॥

नित्यत्वेऽप्यस्य निर्णीतमेकादश्यादिवत्फलम् ॥

भागवतके इस वचनमें जित किन्हीं उपायोंसे मनको भगवान्के चरणमें लगाना मकेत यहाँ किया गया है वे साधन ही यहाँ साधनभक्ति नामसे कहे गए हैं । यह पद्य शास्त्रीय अभिप्राय है । इसीलिए ग्रन्थकारने यहाँ 'भग्या देवपिणोदिता' कहा है । 'भग्या' कहा है इसका अभिप्राय है कि साक्षात् रूपसे नहीं कहा है ।

साधनभक्तिके दो भेद—

वह साधनभक्ति १ वैधी और २ रागानुगा [भेदोंसे] दो प्रकारकी होती है ।

इनमें साधनभक्तिके दो भेद किए गए हैं । जिसमें स्वतः राग न हो वैधानुगातीय विधि वाक्यों या निर्देशोंके आधार पर मनुष्य प्रवृत्त हो, 'उगका नाम वैधी भक्ति' है । अभी अभिप्रायसे ग्रन्थकार अगली कारिकामें 'वैधी भक्ति'का लक्षण करना हुए निवृत्त है ।

उनमेंसे वैधी भक्ति [का लक्षण निम्न प्रकार किया जा सकता है]—

जिसमें [स्वाभाविक] रागके न होनेसे केवल शास्त्रकी आज्ञाके बलसे ही [मनुष्यकी] प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह वैधी [भक्ति] कहलाती है ॥ ३ ॥

जैसाकि [श्रीमद्भागवतके] द्वितीय [स्कन्ध] में [कहा है]—

हे भारत ! [राजन्] इसलिए अभय चाहने वाले [प्रत्येक व्यक्ति] को सबके आत्म-भूत दुःखोंका हरण करने वाले [हृदि] और सर्वशक्तिमान [ईश्वर] भगवान्का अवधन, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए ॥ २३ ॥

और पद्मपुराण में भी [कहा है कि]

[विष्णु] भगवान्का स्मरण सदैव करना चाहिए और कभी भी [उनको] भुलना नहीं चाहिए । [अन्य कर्मकाण्ड सम्बन्धी] सारे विधि-निषेध इन्हों दोनों [अर्थात् भगवान्के सदा स्मरण तथा कभी भी विस्मरण न करने] के सेवक हैं । [अर्थात् भगवान्का सदा स्मरण और कभी विस्मरण न करना ये दो ही सहज कर्तव्य हैं । शेष सारे धर्म-कर्म इनके सामने शीघ्र हैं] ॥ २४ ॥ वैधी भक्तिकी नित्यता—

यह [विधि अर्थात्] वैधी भक्ति सारे वर्णों और आश्रमोंमें निरम [विधि] समझनी चाहिए [अर्थात् ईश्वरानुराग न होने पर भी नित्यक साधनोपासना रूपमें]

एकान्तशे तु न्यक्तमेवोक्तम्

मुस्वदाहूरुपादभ्यः पुरुषस्यात्मैः सह ।

चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् ॥ २५ ॥

य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम् ।

न भजन्त्यवजानन्ति स्यान्नाद् भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ २६ ॥

भगवान्का ध्यान प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रमके प्रत्येक व्यक्तिको करना ही चाहिए] नित्य [कर्म] होने पर भी एकादशी व्रत आदिके समान उसके फलका [निर्णय अर्थात्] विधान किया गया है । ४ ।

कर्मकाण्डके प्रसंगमें १. नित्य, २. नैमित्तिक, ३. काम्य ४. निषिद्ध इन चार प्रकारके कर्मोंका विधान किया गया है । विशेष निमित्तके उपस्थित होने पर किए जाने वाले जातकर्म आदि मस्कार 'नैमित्तिक' कर्म कहलाते हैं । किसी फल-विशेषकी प्राप्तिकी कामनासे किए जाने वाले 'पुत्रेष्टि' 'कारीरी' [वर्षेष्टि] आदि योग 'काम्य'-कर्म कहे जाते हैं । प्राणिवध आदि वेदों द्वारा प्रतिषिद्ध कर्म, 'निषिद्ध' कर्म कहलाते हैं । इन तीनोंसे भिन्न चौथे प्रकारके कर्म 'नित्य-कर्म' कहलाते हैं । नित्य-कर्मका लक्षण 'अकरणे प्रत्यवाय-साधनानि नित्यानि' यह किया गया है । इसका अर्थ यह है कि जिनके करनेका कोई विशेष फल नहीं होना है किन्तु न करने पर पाप उत्पन्न होता है, उनको नित्य-कर्म कहते हैं । जैसे संव्या-वन्दनादि । उनके करनेसे कोई विशेष धर्म उत्पन्न नहीं होता है किन्तु उनके न करने पर पाप उत्पन्न होता है । इसलिए इनकी गणना नित्य-कर्मोंमें की जाती है । इसी प्रकार वैधी भक्ति भी 'नित्य कर्म' है । साधारणतः नित्य-कर्मका कोई फल नहीं होता है इसलिए वैधी भक्तिका कोई फल नहीं होना चाहिए । फिर भी शास्त्रमें उसके फलका निर्देश किया गया है । इसका समाधान ग्रन्थकारने इस कारिकासे किया है । उनके कहनेका अभिप्राय यह है कि एकादशीव्रतके नित्य-कर्म होने पर भी जैसे उसके फलका वर्णन पाया जाता है इसी प्रकार वैधी-भक्ति य श्रि नित्य-कर्म है फिर भी गौण रूपसे प्रशंसायें उसके फलका वर्णन किया गया है ।

वैधी भक्तिकी इसी नित्यताको सिद्ध करनेके लिए ग्रन्थकार श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धसे दो श्लोक आगे उद्धृत करते हैं—

एकादश [स्कन्ध] में तो स्पष्ट रूपसे ही कहा है कि—

[विराट्] पुरुषके मुख, ब्राह्म, उरू और पादोंसे [ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि] आश्रमोंके साथ [पुरुषके] गुणोंसे ब्राह्मण आदि चारों वर्ण अलग-अलग उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥

इनमेंसे जो [अपने] कारण-रूप ईश्वर [पुरुष] का भजन नहीं करते हैं अपितु उसका तिरस्कार करते हैं वे [अपने उच्च] स्थानसे भ्रष्ट होकर नीचे [अर्थात् पशु-पक्षी आदिकी योनियोंमें] गिर जाते हैं ॥ २६ ॥

इन श्लोकोंमें ईश्वर-भक्तिको सभी वर्ण और सभी आश्रमोंके लोगोंके लिए अपरि-हाय नित्य-कर्म बतलाया गया है । इसीलिए ग्रन्थकारने 'इत्यसौ स्याद्विधिनित्यः सर्ववर्ग-धर्मादिषु' अपने इस वचनके समर्थनके रूपमें इन सबश्लोकोंको उद्धृत किया है ।

नि यत्वेष्ट्यस्य निर्णीतमेकादश्यादिवत फलम् इस कारिका भागमें जो वैधी भक्ति का नित्य कर्मके फलके विधानकी चर्चा की गई है उसके समर्थनके लिए ग्रन्थकारने आगे

तत्फलं च तत्रैव

अथ क्रियायोगपथः परमानन्दसिद्धिः

अचंचन्नुभयतः समाद्धमन्ता विन्दन्त्यभाष्यनाम् ॥ २४ ॥

पञ्चरात्रे च—

सुरर्षे ! विहिता शाम्भे हृदिमुद्दिश्य या क्रिया ।

सैव भक्तिरिति श्रेष्ठा तथा भक्तिः परा भवेत् ॥ २८ ॥ इति

तत्राधिकारी—

यः केनाप्यतिभाग्येन जातश्चन्द्रोऽस्य सेवने ॥ ५ ॥

नातिसक्तो न वैराग्यभागस्यामधिकार्यसो ॥

यथैकादशे—

यदृच्छया मत्कथाऽऽदौ जातश्चन्द्रस्तु यः पुमान् ।

न निर्व्विरणो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ २६ ॥

भागवतके एकादश स्कन्ध तथा नारदपञ्चरात्रसे दो श्लोक आगे उद्धृत किए हैं । उनका अर्थ निम्न प्रकार है—

और उस [नित्य वैधी भक्ति] का फल वहाँ ही [अर्थात् ग्यारहवें स्कन्धमें] ही इस प्रकार कहा गया है]—

इस प्रकार वेदों और तन्त्रोंमें प्रतिपादित क्रियायोगके मार्गोंसे [भगवान्की] धर्मता करता हुआ पुरुष, परमात्मासे [मत्तः] दोनों प्रकारसे [अर्थात् वैदिक तथा तान्त्रिक दोनों प्रकारके उपायों द्वारा] अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त कर लेता है ॥ २७ ॥

और पञ्चरात्रमें भी [वैधी भक्तिके फलका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया है] ।

हे देवर्षि नारद ! शास्त्रमें भगवान् [की आराधना] के उद्देश्यसे जो [साधन-भूत] क्रिया बतलाई गई है उसीको भक्ति [अर्थात् साधन-भक्ति] कहते हैं । उसमें अगनी [या उत्कृष्टतर साध्य-रूपा] भक्ति प्राप्त होती है ॥ २८ ॥

वैधी भक्तिके अधिकारी—

इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकार ने साधन-भक्तिके एक भेद वैधी भक्तिका विवक्षित किया । अब अगनी कारिकामें वे साधन-भक्तिके अधिकारियोंका प्रतिपादन करेंगे । उन्होंने अधिकारियोंके उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकारके भेद किए हैं । किन्तु भेदोंमें धर्मके पूर्व वे पहले अधिकारीका सामान्य लक्षण बतलाते हैं ।

उस [वैधी भक्ति] में अधिकारी [कौन हो सकता है इस बातको आगे कहते हैं] - [महापुरुषोंके सत्संगादिके संस्कार विशेष रूप] किसी अत्यन्त सौमग्यमें इस [परमात्मा] के सेवनमें जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, न अत्यन्त आसक्तियुक्त और न वैराग्ययुक्त वही [पुरुष] इस [वैधी भक्ति] का अधिकारी है । ५ ।

अधिकारिके इस लक्षणके समर्थनके लिए ग्रन्थकार श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें निम्न श्लोक उद्धृत करते हैं ।

जैसा कि [श्रीमद्भागवतके] एकादश [स्कन्ध] में [कहा है कि]—

न अत्यन्त आसक्त और न अत्यन्त विरक्त जिस पुरुषको स्वयं ही किसी अनिष्टकारीय

उत्तमो मध्यमश्च स्यात्कनिष्ठश्चेति स त्रिधा ॥ ६ ॥

तत्रोत्तमः—

शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढनिश्चयः ।

प्रौढश्रद्धोऽधिकारी यः स भक्तावुत्तमो मतः ॥ ७ ॥

मध्यमः

यः शास्त्रादिष्वनिपुणः श्रद्धावान्स तु मध्यमः ॥

कनिष्ठः—

कारणसे 'सत्कथादौ' अर्थात् भगवान्‌की आदिकी कथा-आदिमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसको ही भक्तियोग सिद्धि प्रदान करने वाला होता है । [अर्थात् वही पुरुष भक्तियोगका अधिकारी होता है] । २६ ।

अधिकारीके इन दोनों लक्षणोंमें 'नातिसक्तः' और 'न वैराग्यभाक्' ये दो विशेषण दिए हैं । इनका अभिप्राय ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग दोनोंसे भक्तिमार्गकी भिन्नता दिखलाना है । ज्ञानमार्गके अधिकारीके लिए वैराग्यकी अत्यन्त अपेक्षा है । वेदान्त ग्रन्थोंमें अधिकारीके अनक विशेषणोंमें 'साधनचतुष्टयसम्पन्न' यह भी एक आवश्यक विशेषण माना जाता है । उस साधनचतुष्टयमें १. नित्यानित्य-वस्तुविवेकः, २. इहामुत्रफलभोगविराग, ३. षट्सम्पत्ति और मुमुक्षुत्वका समावेश होता है । इनमें वैराग्यकी आवश्यकता अपरिहार्य मानी गई है । योगादि ज्ञानमार्गके मानने वाले सभी ग्रन्थोंमें वैराग्यको अधिकारीका आवश्यक विशेषण माना गया है । किन्तु भक्तिमार्गमें अधिक वैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती है । इसलिए उनमें भिन्नता दिखलानेके लिए यहाँ भक्तिमार्गके अधिकारीमें 'न वैराग्यभाक्' यह विशेषण दिया गया है । इसी प्रकार कर्ममार्गके अनुयायीके लिए कर्मकाण्डमें अत्यासक्तिही अपेक्षा है । भक्तिमार्गमें उसमें भिन्नता दिखलानेके लिए ही यहाँ दूसरा 'नातिसक्तः' विशेषण दिया गया है ।

अधिकारीके तीन भेद—

ग्रन्थकारने यहाँ वैधी भक्तिके अधिकारीके उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन भेद किए हैं । उन भेदों तथा उनके लक्षणोंको ग्रन्थकार अगली कारिकामें निम्न प्रकार दिखलाते हैं—

वह [वैधी भक्तिका अधिकारी] उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भेद से तीन प्रकारका होता है ॥ ६ ॥

उनमेंसे उत्तम [अधिकारीका लक्षण यह है कि]—

शास्त्र और [तदनुकूल] तर्कमें निपुण, निश्चय [किए हुए अर्थ पर] पर सर्वथा दृढ़ रहने वाला तथा प्रौढ श्रद्धा वाला जो अधिकारी होता है वह भक्ति [मार्ग] में उत्तम [अधिकारी] माना जाता है । ७ ।

मध्यम [अधिकारीका लक्षण निम्न प्रकार है]—

जो शास्त्रादि [अर्थात् शास्त्र और युक्ति] में निपुण न होने पर भी श्रद्धावान् है वह तो मध्यम [अधिकारी माना जाता है] ।

कनिष्ठ

लक्षण निम्न प्रकार है

तत्फलं च तत्रैव

एवं क्रियायोगपथः पुमान् बद्धिर्मान्त्रिकः ।

अर्चन्नुभयतः सिद्धिं मनो विन्दत्यर्भाष्यनाम ॥ २५ ॥

पञ्चगव्ये च—

सुरर्षे ! विहिता शाम्भे हरिमुद्दिश्य या क्रिया ।

सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तथा भक्तिः परा भवेत् ॥ २६ ॥ ॐ

सत्राधिकारी—

यः केनाप्यतिभाग्येन जातश्चन्द्रोऽस्य सेवने ॥ ५ ॥

नातिसक्तो न वैराग्यभागस्यामधिकार्यसौ ॥

यथैकादशे—

यदृच्छया मत्कथाऽऽदौ जातश्चन्द्रस्तु यः पुमान् ।

न निर्व्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ २६ ॥

भागवतके एकादश स्कन्ध तथा नारदपञ्चरात्रसे दो श्लोक आगे उद्धृत किए हैं । उनका अर्थ निम्न प्रकार है—

और उस [नित्य बंधी भक्ति] का फल वहाँ ही [अर्थात् प्यारतबे स्कन्धमें] ही इस प्रकार कहा गया है]—

इस प्रकार वेदों और तन्त्रोंमें प्रतिपादित क्रियायोगके मार्गोंमें [भगवान्‌की] अर्चना करता हुआ पुरुष, परमात्मासे [मत्तः] दोनों प्रकारसे [अर्थात् वैदिक तथा तान्त्रिक दोनों प्रकारके उपायों द्वारा] अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त कर लेता है ॥ २७ ॥

और पञ्चरात्रमें भी [बंधी भक्तिके फलका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया है] ।

हे देवर्षि नारद ! शास्त्रमें भगवान् [की आराधना] के उद्देश्यसे जो [साधन-भूत] क्रिया बतलाई गई है उसीको भक्ति [अर्थात् साधन-भक्ति] कहते हैं । उसमें अगली [या उत्कृष्टतर साध्य-रूपा] भक्ति प्राप्त होती है ॥ २८ ॥

बंधी भक्तिके अधिकारी—

इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकार ने साधन-भक्तिके एक भेद बंधी भक्तिके निष्पन्न किया । अब अगली काण्डमें वे साधन-भक्तिके अधिकारियोंका प्रतिपादन करने । उन्होंने अधिकारियोंके उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकारके भेद किए हैं । किन्तु भेदोंके करनेके पूर्व वे पहले अधिकारीका सामान्य लक्षण बतलाते हैं ।

उस [बंधी भक्ति] में अधिकारी [कौन हो सकता है इस बातको आगे कहते हैं] -

[महापुरुषोंके सत्संगादिके संस्कार विशेष रूप] किसी अत्यन्त लोभ-ममसे इस [परमात्मा] के सेवनमें जिसकी धृष्टा उत्पन्न हो जाती है, न अत्यन्त आर्मात्कियुक्त और न वैराग्ययुक्त वही [पुरुष] इस [बंधी भक्ति] का अधिकारी है । ५ ।

अधिकारीके इस लक्षणके समर्थनके लिए ग्रन्थकार श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें निम्न श्लोक उद्धृत करते हैं ।

जैसा कि [श्रीमद्भागवतके] एकादश [स्कन्ध] में [कहा है कि]—

न अत्यन्त आसक्त और न अत्यन्त विरक्त जिस पुरुषको स्वर्ण ही [किसी अनिश्चितमोद

उत्तमो मध्यमश्च स्यात्कनिष्ठश्चेति स त्रिधा ॥ ६ ॥

तत्रोत्तमः—

शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढनिश्चयः ।

प्रौढश्रद्धोऽधिकारी यः स भक्तावुत्तमो मतः ॥ ७ ॥

मध्यमः

यः शास्त्रादिष्वनिपुणः श्रद्धावान्स तु मध्यमः ॥

कनिष्ठः—

कारणसे 'मत्कथादौ' अर्थात् भगवान्की आदिकी कथा-आदिमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसको ही भक्तियोग मिद्धि प्रदान करने वाला होता है । [अर्थात् वही पुरुष भक्तियोगका अधिकारी होता है] । २६ ।

अधिकारीके इन दोनो लक्षणोंमें 'नानिस्तुतः' और 'न वैराग्यभाक्' ये दो विशेषण दिए हैं । एका अभिप्राय ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग दोनोंसे भक्तिमार्गकी भिन्नता दिखलाना है । ज्ञानमार्गके अधिकारीके लिए वैराग्यकी अत्यन्त अपेक्षा है । वेदान्त ग्रन्थोंमें अधिकारीके अनेक विशेषणोंमें 'साधनचतुष्टयसम्पन्नः' यह भी एक आवश्यक विशेषण माना जाता है । ५म साधनचतुष्टयमें १. नित्यानित्य-वस्तुविवेकः, २. इहामुत्रफलभोगविराग, ३. षट्कसम्पत्ति और मुमुक्षुत्वका समावेश होता है । इनमें वैराग्यकी आवश्यकता अपरिहार्य मानी गई है । योगादि ज्ञानमार्गके मानने वाले सभी ग्रन्थोंमें वैराग्यको अधिकारीका आवश्यक विशेषण माना गया है । किन्तु भक्तिमार्गमें अधिक वैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती है । इसलिये उनसे भिन्नता दिखलानेके लिए यहाँ भक्तिमार्गके अधिकारीमें 'न वैराग्यभाक्' यह विशेषण दिया गया है । इसी प्रकार कर्ममार्गके अनुयायीके लिए कर्मकाण्डमें अत्यासक्तिकी अपेक्षा है । भक्तिमार्गमें उसमें भिन्नता दिखलानेके लिए ही यहाँ दूसरा 'नानिस्तुतः' विशेषण दिया गया है ।

अधिकारीके तीन भेद—

ग्रन्थकारने यहाँ बंधी भक्तिके अधिकारीके उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन भेद किए हैं । उन भेदों तथा उनके लक्षणोंको ग्रन्थकार अगली कारिकामें निम्न प्रकार दिखलाते हैं—

यह [बंधी भक्तिका अधिकारी] उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भेद से तीन प्रकारका होता है ॥ ६ ॥

उनमेंसे उत्तम [अधिकारीका लक्षण यह है कि]—

शास्त्र और [तदनुकूल] तर्कमें निपुण, निश्चय [किए हुए अर्थ पर] पर सर्वथा दृढ़ रहने वाला तथा प्रौढ श्रद्धा वाला जो अधिकारी होता है वह भक्ति [मार्ग] में उत्तम [अधिकारी] माना जाता है । ७ ।

मध्यम [अधिकारीका लक्षण निम्न प्रकार है]—

जो शास्त्रादि [अर्थात् शास्त्र और युक्ति] में निपुण न होने पर भी श्रद्धावान् है वह तो मध्यम [अधिकारी माना जाता] है ।

कनिष्ठ

अथवा निम्न प्रकार है]

यो भवेत् कोमलश्रद्धः स कनिष्ठो निगद्यते ॥ ८ ॥

तत्र गीतादिषूक्तानां चतुर्णामधिकारिणाम् ।

मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात्तत्प्रियस्य वा ॥ ९ ॥

[शास्त्रादिमें अनिपुण और] दुर्बल श्रद्धा वाला [अधिकारी! कनिष्ठ [अधिकारी] कहलाता है । ८ ।

इस प्रकार ग्रन्थकारने तीनों तरहके अधिकारियोंके लक्षण-प्रमाण दिखलाया है । इनमेंसे उत्तम अधिकारी शास्त्र और युक्तियोंमें निपुण होता है । अर्थात् वह बिना मार्गमें अवलम्बन करता है उसे शास्त्र और युक्ति दोनोंमें भली प्रकार विचार कर निश्चय करना है । इसलिए दृढ़-निश्चय वाला भी होता है । कोई दूसरा व्यक्ति अपनी युक्तियों तथा किन्हीं अन्य शास्त्र-प्रमाणोंमें भी उसको अपने मार्गमें विचलित नहीं कर सकता है । उसके शास्त्र एवं युक्तिमूलक सारे विचारोंके पीछे मूलभूत श्रद्धाका भाव रहता है । अर्थात् शास्त्र एवं तर्कसे जब उस मूलभूत श्रद्धाकी सम्पुष्टि हो जाती है तो उसकी यह श्रद्धा भी बढ़ा बढ़ा जाती है । इस प्रकार उत्तम अधिकारीका लक्षण किया गया है ।

मध्यम अधिकारी शास्त्रादिमें अनिपुण होता है किन्तु प्रज्ञावान् होता है । यही अनिपुण पदमें प्रयुक्त 'नज्' अल्पार्थमें प्रयुक्त है । 'अनिपुणः' का अर्थ 'अनिपुणः' नम निपुण है । अर्थात् सामान्य रूपसे तो शास्त्र तथा युक्तिके द्वारा भी विचार करनेमें समर्थ है किन्तु प्रबल बाधा उपस्थित होने पर उसके समाधानमें वह समर्थ नहीं होता है । फिर भी उसकी श्रद्धा विचलित नहीं होती है । अर्थात् श्रद्धाके विषयमें वह निश्चय ही होता है ।

कनिष्ठ अधिकारीके लक्षणमें ग्रन्थकारने शास्त्र और युक्तियोंके अनिपुणताकी कोश वर्त्ता नहीं की है किन्तु इसमें भी इन पदोंकी अनुवृत्ति पूर्व कारिकाओंमें जारी बाहिए । और यहाँ उस 'अनिपुणः' पदका अर्थ 'यत्किञ्चिन्निपुणः' माधारण-मा निपुण करना चाहिए । 'कोमलश्रद्धः' का अर्थ यह है कि थोड़े-से भी तर्कसे या अन्य शास्त्रोंके प्रमाणोंमें वह अपने मार्गसे विचलित किया जा सकता है ।

गीतामें कहे हुए अधिकारी—

यहाँ ग्रन्थकारने उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ भेदमें तीन प्रकारके अधिकारी बनाये हैं । किन्तु—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनाऽर्जुन ! ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भगवत्भक्त ! ॥

इस गीता-वाक्यमें चार प्रकारके अधिकारियोंका उल्लेख किया गया है । गीता समन्वय करनेका मार्ग अगली कारिकामें दिखलाया गया है । उसका आभिराम यह है कि न सब अवस्थाएँ शुद्ध भक्तिमें पूर्वकी अवस्थाएँ हैं । वह वास्तविक भक्ति नहीं है । परमात्माकी कृपासे या किसी भगवद्भक्तकी कृपा और सत्संगमें जब अर्थात् ये शोषाभिराम रूप समाप्त हो जाते हैं तब वह शुद्ध भक्तिका अधिकारी बनता है । और उस दशामें आने पर अधिकारीके उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ ये तीन ही भेद रह जाते हैं । इसी बातकी ग्रन्थकार अगली दो दो कारिकाओंमें निम्न प्रकार लिखते हैं—

गीता आदिके वाक्योंमें कहे हुए [आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी] इन चार प्रकार

स क्षीणतत्तद्भावः स्याच्छुद्धभक्त्यधिकारवान् ।

यथेभः शौनकादिश्च ध्रुवः स च चतुःसनः ॥१०॥

भुक्तिसुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते ।

तावद्भुक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥११॥

तत्रापि च विशेषेण गतिमण्वीभनिच्छतः ।

भक्तिर्हृतमनःप्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान् ॥१२॥

तथा च तृतीये—

नेर्दर्शनीयावयवैरुदारविलासहार्मैर्जिनयामसूक्तैः ।

हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्वी प्रयुङ्क्ते ॥३०॥ इति ।

के अधिकारियोंमेंसे जिसके ऊपर भगवान्की अथवा उनके [किसी] भक्तकी कृपा हो जाती है वह अपने उस-उस भावकी [अर्थात् आर्तत्व आदि रूपको] छोड़कर शुद्ध भक्तिका अधिकारी हो जाता है । जैसे [आर्तभावसे मुक्त हुआ] गज, [जिज्ञासुभावसे मुक्त] शौनकादि, [अर्थार्थ-भावसे विमुक्त हुआ] ध्रुव तथा [ज्ञानीभावसे मुक्त हुए] सनक, मनन्दन, सनातन और सनत्-कुमार रूप [शुद्ध भक्तिके अधिकारी बने] ॥ ६-१० ॥

उक्त गीतावाक्यमें जो आर्त, जिज्ञासु आदि चार प्रकारके भक्त कहे गए हैं उन सबमें भक्ति या मुक्तिकी स्पृहा विद्यमान रहती है । जब तक उसका नाश न हो तब तक भक्तिका उदय नहीं हो सकता है । इसलिए परमात्माकी कृपासे अथवा किसी भगवद्भक्तकी कृपासे जब उनके उस-उस श्रोपाधिक भावका नाश हो जाता है तभी उनके हृदयमें शुद्ध भक्तिकी अधिकारिताका उदय होता है । इसी बातको ग्रन्थकार मण्वी कारिकामें इस प्रकार लिखते हैं कि—

मुक्ति [अर्थात् लौकिक भोग सुख] और मुक्ति [अर्थात् ब्राह्म सुख] के प्राप्तेकी इच्छा-रूप पिशाची जब तक [साधकके] हृदयमें विद्यमान रहती है तब तक उसमें [विशुद्ध] भक्तिके सुखका उदय हो ही कैसे सकता है ॥ ११ ॥

और उनमेंसे भी विशेष रूपसे [मोक्ष रूप] सूक्ष्म गतिको न चाहनेवाले भक्तजनोंको मन और प्राणों [अर्थात् इन्द्रियों] को [अवस्थादि रूप] भक्ति, प्रेमके द्वारा हरण कर लेती अर्थात् अपने वशमें कर लेती है ॥ १२ ॥

जैसा कि [श्रीमद्भगवत्के] तृतीय [स्कन्ध में यही कहा है]—

सूक्ष्म गति [अर्थात् मोक्ष] को न चाहनेवाले जनोंको [अवस्थादिरूपा] भक्ति उन-उन दर्शनीय अवयवों, उदार विलासों, हास, ईक्षण तथा उन सुन्दर उक्तियों द्वारा हृतात्मा [अर्थात् जिनके आत्मा या मन हरण हो गया है] और हृतप्राण [अर्थात् जिनकी इन्द्रियोंका हरण हो गया है] इस प्रकारका बना देती है । [अर्थात् भक्तिरसके आनन्दमें लीन होकर वे अपनी सब सुध-बुध भूल जाते हैं] ॥ ३० ॥

इस प्रकार ग्रन्थकारने यह सिद्ध करनेका यत्न किया है कि भक्तिकी सुख सब सुखोंसे बढ़कर है भक्तिमुक्तके प्राग मुक्तिमुक्त भी हेय है

श्रीकृष्णचरणान्भोजसेवानिर्वृतचेतसाम् ।

एषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत् ॥१३॥

यथा तत्रैव श्रीमदुद्धवोक्तौ—

को न्वीश ! ते पादसोजभाजं सुदुर्लभोर्लोपु भवतुर्विदाह ।

तथाऽपि नाहं प्रवृणोमि भूमन ! भवन्पदान्भोजनिषेवसोऽन्यथाः । ३॥

तत्रैव श्रीकपिलदेवोक्ती—

नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिद् मत्पादसेवाभिरता मदीहा ।

येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसह्य सभाजयन्ते मम पौण्ड्रपाणि ॥३॥

सालोक्यसाष्टिसामीप्यमास्पृक्ष्यैकवसप्युत ।

दीयमानं न गृह्णन्ति विना मन्मेव नं जनाः ॥३॥

चतुर्थे श्रीध्रुवोक्तौ—

आगे ग्रन्थकार भक्तिमुखके उत्कर्षविशयके प्रतिपादनके लिए यह प्रमाण ला रहे कि जिनके मनमें एक बार भगवान्की भक्तिका भाव उत्पन्न हो जाता है और जो एक बार उनके रमका आस्वादन कर लेते हैं उनको फिर उनके आगे मोक्षमुखकी चिन्ता पाना होता है । वे फिर मोक्षमुखको कामना नहीं करते हैं ।

भगवान् [श्रीकृष्ण] के चरणकमलोंकी सेवाके [अर्थात् भक्ति] के मुखमें जिनका चित्त एक बार तृप्त हो गया है उन भक्तोंकी फिर मोक्षके लिए कभी भी इच्छा नहीं होती है ॥१३॥

अपने इस कथनके समर्थनके लिए ग्रन्थकार भिन्न स्थलमें लगेभर : : श्लोक प्रमाणोंमें रूपमें उद्धृत करते हैं । उन सब श्लोकोंका भाव यही है कि भक्तिमार्गवाला भगवान्की सेवा वाला फिर कभी मोक्षमुखकी कामना नहीं करता है ।

जैसा कि वहीं [अर्थात् भागवतके तृतीय स्कन्धमें ही] उद्धवकी उक्तिमें [कहा है]—

हे प्रभो ! आपके चरण-कमलोंकी सेवा करने वालों [अर्थात् भगवद्भक्तों] को [धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष-रूप] चारों पुरुषार्थोंमेंसे कौनसा [पुरुषार्थ] दुर्लभ है [अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ उनके लिए सहज सुलभ हैं] फिर भी हे महेशक्तिमान् ! आपके चरण-कमलोंकी सेवाके लिए उत्सुक मैं [आपसे मोक्ष आदिकी] नहीं माँगता हूँ ॥ ३१ ॥

और वहीं [तृतीय स्कन्धमें] कपिलदेवकी उक्तिमें [भी यही बात निम्न श्लोकके द्वारा कही गई है]—

भगवान्के चरणोंकी सेवामें लगे हुए [मत्पादसेवाभिरताः] और भगवान्को ही चाहने वाले [मदीहाः] कोई [अर्थात् भक्तजनमें एकात्मता अर्थात्] भगवान्के साहचर्य [अर्थात् साहचर्य मुक्ति] को भी नहीं चाहते हैं । जो भगवद्भक्त [मम पौण्ड्रपाणि अर्थात्] भगवान्की भक्तिके बलको [मोक्षादि रूप] अन्य सबसे अधिक [शक्तिशाली] समझते हैं ॥ ३२ ॥

भक्तजन [मत्सेवनं विना अर्थात्] भगवान्की सेवा [भक्तिको छोड़कर दिए जाने वाले] सालोक्य, सायुज्य [साष्टि], सामीप्य और साहचर्य [रूप चारों प्रकारकी मुक्तियों] को भी वेना नहीं चाहते हैं । ३३ ।

चतुर्थ स्कन्धमें ध्रुवकी उक्तिमें [इसी

निम्न श्लोकके द्वारा व्यक्त किया

गया है

या निर्वृत्तिस्तनुभृता तव पादपद्म

ध्यानाच्चरणकमलोऽश्वमेधेन वा स्यात् ।

मा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ ! मा भूत्

किं न्वन्तकासिलुलितान् पततां विमानान् ॥३४॥

तत्रैव श्रीमदादिराजोक्तौ—

न कामये नाथ ! तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणांभुजासवः ।

महत्तमान्तर्हृदयान्मुस्वच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेप मे वरः ॥ ३५ ॥

पञ्चमे श्री शुकोक्तौ—

यो दुम्यजक्षितिस्मृतस्वजनार्थदारान् प्राथ्यां श्रियं मुरवरैः सदयावलोकाम् ।

नैच्छन्नुपस्तदुचितं महतां मधुद्विदसेवाऽनुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः ॥ ३६ ॥

षष्ठे श्रीवृत्रोक्तौ—

न नाकपृष्ठं न महेन्द्रधिष्यं न सार्वभौमं न रसाऽऽधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस ! त्वा विरह्य काङ्क्षे ॥ ३७ ॥

हे प्रभो ! आपके चरण-कमलोंका ध्यान करनेसे अथवा आपके भक्तोंकी कथाओंके श्रवणसे मनुष्यको जिस सुखकी प्राप्ति होती है, वह स्वयं प्रकाशस्वरूप ब्रह्म [की प्राप्ति] में भी नहीं हो सकती है तब यमराजकी तलवारसे कटे विमानसे गिरनेवाले [अन्य देवताओं] से कैसे हो ॥ ३४ ॥

वहीं पर [अर्थात् तृतीय स्कन्धमें] आदिराजकी उक्तिमें [इसी बातको निम्न प्रकार से कहा है]—

हे भगवन् ! उस [मोक्षादि रूप] किसी स्थानको भी नहीं चाहता हूँ जहाँ महा-पुरुषोंके मुखसे गिरा हुआ [अर्थात् महत्तम पुरुषोंके द्वारा गीयमान] आपके चरणकमलोंका आसव [अर्थात् आपका यशः पान करने अर्थात् सुननेको] न मिले । इसलिए [आपका यश सुननेके लिए] मुझे असंख्य कान प्रदान कीजिए, यही मेरा वर है [जिससे मैं सदैव आपके यश का अवलोकन करता हुआ परमानन्दमें निमग्न रहूँ । यही मेरी कामना है] ॥ ३५ ॥

पञ्चम [स्कन्ध] में श्री शुककी उक्तिमें [भी इस विषयको निम्न प्रकारसे कहा गया है]—

[उस भक्तप्रवर] राजा भरतने जो दुस्तयज पृथिवी, पुत्र, परिवार [स्वजन] और स्त्री तथा देवगण भी जिसके लिए सलवाते हैं [सुरवरः सदयावलोकाम्] उस प्रार्थनोय लक्ष्मीको नहीं माँगा सो ठीक है; क्योंकि भगवान्की सेवामें जिनका मन लगा हुआ है [मधुद्विदसेवानुरक्तमनसां] उनके लिए [अभवः पुनरनुत्पत्ति अर्थात्] मोक्ष [का सुख] भी [फल्गुः] व्यर्थ है ॥ ३६ ॥

और छठे [स्कन्ध] में श्री वृत्रकी उक्तिमें [भी इस विषयका समर्थन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

हे भगवन् ! [समञ्जस] आप [की भक्ति] को छोड़कर मैं न [नाकपृष्ठं अर्थात्] स्वर्ग-पदको [चाहता हूँ] न महेन्द्र-पदको [महेन्द्रधिष्यं चाहता हूँ], न सार्वभौम महाराज्य की, न [रसाधिपत्य अर्थात्] पृथ्वी के साम्राज्यको और न योगकी [अणिमा आदि] सिद्धियों अथवा [अपुनर्भवं] मोक्षकी ही चाहता हूँ । ३७ ॥

तत्रैव श्री रुद्रोक्तौ—

नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्याः ।
स्वर्गापवर्गानरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः ॥ ३८ ॥

तत्रैवेन्द्रोक्तौ—

आराधनं भगवत इहमाना निराशिरः ।
ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशलाः स्मृतः ॥ ३९ ॥

सप्तमे श्री प्रह्लादोक्तौ—

तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त ! आद्ये, किं तैर्गुणान्यातकराणि यं स्वसिद्धाः ।
वस्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणशोकपगायनां नः ॥ ४० ॥

तत्रैव शक्रोक्तौ—

प्रत्यानीताः परम ! भवता त्रायता नः स्वभयाः ।
दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गुहं प्रत्यर्पयामि ।

वहीं [षष्ठ स्कन्धमें] रुद्रकी उक्तिमें [निम्न इन्द्रोक्तोंमें भी इसी बातका प्रतिपादन किया गया है]—

भगवान्की भक्तिमें लगे हुए [नारायणपराः] सब [भक्तजन] किर्तियों भी नहीं डरते हैं । और स्वर्ग, अपवर्ग एवं तरकको भी वे एक समान समझते हैं ॥ ३८ ॥

वहीं [षष्ठ स्कन्धमें] इन्द्रकी उक्तिमें [निम्न प्रकारमें इसी अर्थका प्रतिपादन किया गया है]—

[केवल] भगवान्की आराधना करने वाले जो निष्काम भक्तगण [परम] भक्तिको भी नहीं चाहते हैं वे ही अपने स्वार्थ [की रक्षामें] कुशल माने जाते हैं । [अर्थात् सुखितको भी छोड़कर निष्काम भावसे भगवान्की भक्ति करनेमें ही मानवका वास्तविक कल्याण हो सकता है । इसलिए भगवद्भक्तिके लिए जो मोक्षबो भी ठुकरा देते हैं वे ही अपना वास्तविक हितसाधन करते हैं] ॥ ३९ ॥

सप्तम [स्कन्ध] में श्री प्रह्लादकी उक्तिमें [इसी विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारमें किया गया है]—

हे भगवन् ! [अनन्त, आद्ये अर्थात्] आदि-पुरुष [भगवान्] के प्रसन्न होने पर [धर्म अर्थ, काम मोक्ष आदिमेंसे] क्या दुर्लभ हो सकता है ? [अर्थात् दुर्लभ कुछ भी नहीं है । सभी कुछ सहज सुलभ हो सकता है] किन्तु जो धर्म आदि स्वयं ही प्राप्त हैं उनको विकल्प गुणों [अर्थात् सत्त्व, रज तथा तमोगुणसे बनी त्रिगुणात्मक प्रकृति] के साथ सम्पर्क स्थापित करने अथवा बनानेसे क्या लाभ ? और भगवान्के चरणोंमें बैठकर उनकी वन्दना करने वाले [भक्तिके आनन्दरूप] सारको प्राप्त किये हुए हम लोगोंको [गुणोंसे रहित अर्थात् गुणातीत] माक्षको भी चाहनेसे क्या लाभ ? ॥ ४० ॥

और वहीं [सप्तम स्कन्धमें] इन्द्रकी उक्तिमें [फिर इस विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

हे भगवन् ! हमारी रक्षा करके आपने अपने भागोंको पुनः प्राप्त कर लिया तथा बतयों और कालप्रसूत [हमारे] दुःख अपने निवास-स्थानको फिर प्रबुद्ध कर

कालप्रसक्त क्रियाददमद्वो नाथ ! शुश्रूषता ते

गुच्छिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहावरैः किम् ॥ ४१ ॥

अष्टमे श्री गजेन्द्रोक्तौ—

एवार्थान्तोऽयम् न केचनार्थं वाञ्छन्ति ये भागवतप्रपन्नाः ।

यान्मदभुतं तच्छरितं मुमंगलं गायन्तं आनन्दसमुद्रमग्नाः ॥ ४२ ॥

नवमे श्री बकुलानाथोक्तौ—

मन्मेवया प्रतीतं ते सालोक्यादिचतुष्टयम् ।

नेच्छन्ति मेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम् ॥ ४३ ॥

श्री दशमे नाथपत्नी स्तुतौ—

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न परमेष्ठ्यं न रसाऽऽधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजःप्रपन्नाः ॥ ४४ ॥

तत्रैव श्रीवेदस्तुतौ—

दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवान्ततो-

श्रितिमद्वामृताब्धिपरिवर्त्तपरिश्रमणाः ।

दिया । हे भगवन् ! आपकी सेवा [भक्ति] करने वालोंके लिए यह कितना बड़ा फल है [कि उन्हें आपने अपना बना लिया] हे नारसिंह ! [नृसिंहावतार] उनको मुक्ति ओ इससे अधिक प्रिय नहीं है अन्योकी तो बात ही क्या ? ॥ ४१ ॥

अष्टम [स्कन्ध] में गजेंद्रकी उक्तिमें [भी इसी सिद्धान्तका समर्थन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

भगवान्की शरणमें आये हुए और अत्यद्भुत चरित्रका गान करते हुए आनन्दके समुद्रमें निमग्न भगवान्के एकान्त भक्त [मोक्षादि रूप] अन्य किसी भी वस्तुकी इच्छा नहीं करते हैं ॥ ४२ ॥

नवम [स्कन्ध] में श्री बकुलानाथकी [उक्तिमें] उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन फिर निम्न प्रकारसे किया गया है]—

भगवान्की भक्तिसे भरे हुए वे [भक्तगण मत्सेवाया प्रतीत] भक्तिके प्राप्त होने जाने सालोक्य आदि चार प्रकारके मोक्षकी भी नहीं चाहते हैं अन्य दिनद्वार वस्तुओंकी तो बात ही क्या है ॥ ४३ ॥

दशम [स्कन्ध] में नाथपत्नीकी उक्तिमें [भी इस विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

जिन [भगवान्] के चरणोंकी शरणमें आए हुए [भक्तगण] न [नाकपृष्ठं अर्थात्] स्वर्ग पदकी चाहते हैं न सार्वभौम साम्राज्यकी [चाहते हैं] न परमेष्ठी [ब्रह्माके] के पदकी [चाहते हैं] न पृथिवीके आधिपत्यकी [चाहते हैं] और न योगसिद्धियों अथवा अपुनर्भव अर्थात् मोक्षकी इच्छा करते हैं ॥ ४४ ॥

वही [दशम स्कन्धमें] श्रीवेदकी स्तुतिमें [इसी बातको फिर निम्नप्रकारसे कहा गया है] हे भगवन् [ईश्वर] ! आपके चरण-कमलोंके [उपासक हंसों अर्थात्] भक्तजनोके सतसत अपने धरोंका भी परित्याग कर देने वाले दुरविगम दुर्भेद्य आत्मतत्त्वके प्रतिपादनके

न परिपालयान्त काचदपमगमपीश्वर । न

चरणसरोजहंसकुलमङ्गविम्वप्रगृहः ॥ ४३ ॥

एकादशे श्रीभगवदुक्तौ—

न किंचित्साधवो धीरा भक्ता ह्ये कार्त्तिकेनो जम ।

वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं केवल्यमपुनर्भवम् ॥ ४४ ॥

तथा—

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्राधिपत्यं न सार्वभौमं न रमाऽऽधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यर्पितान्मेच्छन्ति मद्भिनाऽन्यतः ॥ ४५ ॥

द्वादशे श्रीरुद्रोक्तौ—

नैवेच्छत्याशिपः क्वापि ब्रह्मर्षिर्मात्रमप्युत ।

भक्तिं परां भगवति तद्व्यधानं पुण्येऽन्यथे ॥ ४६ ॥

पाञ्चे कार्तिकमाहात्म्ये—

वरं देव ! मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं दृष्टेऽहं वरेशादर्थाह ।

इदं ते वपुर्नाथ ! गोपालबालं सदा मे मनस्याविगम्यं किमन्यैः ॥ ४७ ॥

लिए शरीर धारण करने वाले [भक्तगण] आपके चरित्र रूप अग्रजके महासागरमें प्रवणात्म करनेके कारण संसारकी श्रान्तिसे छूट जाने वाले कोई [महा सौभाग्यशाली भक्तगण] अपवर्गकी कामना नहीं करते है । ४५ ।

आरहवें [स्कन्ध] में भगवान्की उक्तिमें [फिर इसी विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया गया है]—

सर्वथा मेरे [भगवान्के] भक्त, धीर धीर साधुपुरुष [भगवान्की भक्तिके अतिरिक्त] और कुछ भी नहीं चाहते हैं यहाँ तक कि कोई महा सौभाग्यशाली [मेरे] भगवान्के द्वारा दिए जानेवाले [अपुनर्भव] जन्म-चरणसे छुड़ा देनेवाले [केवल्यं] मोक्षको नहीं चाहते है । ४६ ।

और [उसी स्थलपर भगवान्की उक्तिमें ही यह भी कहा है कि]—

जिसने अपने-आपको भगवान्को समर्पित कर दिया है [मयि अर्पितारया] वह [मद्भिना] भगवान्के अतिरिक्त न ब्रह्माके पदको, न महेन्द्रके पदको, न सार्वभौम साक्षात्पदको न पृथिवी के आधिपत्यको और न योगसिद्धियों अथवा मोक्षको ही चाहता है । ४७ ।

आरहवें [स्कन्ध] में श्रीरुद्रकी उक्तिमें [फिर निम्न प्रकारके इस भावसे स्पष्ट किया गया है]—

अविनाशी पुरुष भगवान्में जिसको भक्ति प्राप्त हो गई है वह ब्रह्माधि अन्य किसी विषयकी इच्छा नहीं करता है यहाँ तक कि मोक्षको भी नहीं चाहता है । ४८ ।

पद्मपुराणके कार्तिकमाहात्म्यमें [भी इस सिद्धान्तका समर्थन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

हे देव ! वरोंके स्वामी [यथेष्ट वरोंके प्रदान करनेवाले] से भी मैं न [मातोक्ष्यादि] ऽप चार प्रकारके] मोक्षको और न मोक्षके अवधिभूत [साक्ष्यारम्भक पञ्चम प्रकारके मोक्ष] को वरण करना चाहता हूँ । हे भगवन् ! मेरी यही एकमात्र कामना है कि गोपाल-बालों सहित आपका दर्शन मुझे सदा होता रहे अथ वस्तुमेंसे क्या बरा है ? ४९ ।

कुबेरान्मजौ बद्धमृत्यौव यद्वत्त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च ।

तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ५० ॥

हृद्यशीपेश्रीनारायणव्यूहस्तवे च—

न धर्मं काममर्थं वा मोक्षं वा वरदेश्वर ! ।

प्रार्थये तव पादाब्जे दास्यमेवामिकामये ॥ ५१ ॥

तत्रैव—

पुनः पुनर्वरान दित्सुर्विष्णुमुक्तिं न याचितः ।

भक्तिरेव वृता येन प्रह्लादं तं नमाम्यहम् ॥ ५२ ॥

यद्वच्छया लब्धमपि विष्णोर्दाशरथेस्तु यः ।

नैच्छन्मोक्षं बिना दास्यं तस्मै हनुमते नमः ॥ ५३ ॥

अत एव प्रसिद्धं श्रीहनुमद्वचनम्—

भवबन्धच्छिदे तस्मै स्पृहयामि न मुक्तये ।

भवान प्रभुरहं दास इति यत्र विलुप्यते ॥ ५४ ॥

श्रीनारदपञ्चरात्रे च जितन्तं स्तोत्रे—

धर्मार्थकाममोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन ।

नृत्पादपङ्कजस्याधो जीवितं दीयतां मम ॥ ५५ ॥

हे दामोदर ! आपने देह धारण करके कुबेरके दोनों पुत्रोंको बन्धाय और अपनी भक्तिका अधिकारी बनाया । इसी प्रकार मुझे भी अपनी भक्ति प्रदान करो, मुझे मोक्षका साग्रह नहीं है । ५० ।

[पञ्चपुराणमें ही] हृद्यशीव और श्रीनारायणव्यूहकी स्तुतिमें [इस विषयको फिरनिम्न प्रकारसे प्रतिपादित किया है]—

हे वर प्रदान करनेवाले ईश्वर ! मैं धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षको नहीं माँगता हूँ केवल आपके चरण-कमलोंकी भक्ति ही [माँगना] चाहता हूँ । ५१ ।

वहीं [पञ्चपुराणके उसी प्रकारमें फिर इस विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

बार-बार वर प्रदान करनेकी इच्छा करनेवाले विष्णुसे भी जिसने मुक्ति नहीं माँगी किन्तु केवल भक्तिका ही वरदान माँगा उस प्रह्लादको मैं नमस्कार करता हूँ । ५२ ।

विष्णुके [अवतार रूप] श्री रामचन्द्रसे [बिना माँगे] स्वयं ही प्राप्त होनेवाले मोक्षको भी जिसने [श्री रामचन्द्रजीके] दास्यको छोड़कर स्वीकार नहीं किया उन श्री हनुमानको नमस्कार है । ५३ ।

इसीलिए श्री हनुमानका [निम्नांकित भक्तिविषयक] वचन प्रसिद्ध है कि—

जहाँ [पहुँचकर] आप प्रभु हैं और मैं आपका दास [भक्त] हूँ, इसका लोप हो जाना ; उन भव-बन्धनोंका नाश करनेवाले [सारूप्यात्मक] मोक्षको मैं नहीं चाहता हूँ । ५४ ।

और नारदपंचरात्रके जितन्त स्तोत्रमें [भी इस सिद्धान्तका प्रतिपादन निम्न प्रकार प्रकारसे किया गया है]—

धर्म अथ काम और मोक्षके लिए तनिक भी इच्छा नहीं है । केवल अपने चरण

मात्रसा

प्रा २ य न १२ १२

इच्छामि हि महाभाग ! काकाक्षं तव मुखम् । ॥ ४६ ॥

श्रीभगवान्ने पठे—

मुक्तानामपि मित्रानां नारायणपरायणम् ।

मुदुर्लभः प्रशास्तात्मा त्रैलोक्ये महामुने । ॥ ४७ ॥

प्रथमे च श्रीधर्मराजमातुः स्तुतौ—

तथा परमहंसानां मुनीनाममला मनाम् ।

भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येदिति मित्रयः । ॥ ४८ ॥

तत्रैव श्री स्तुतौ—

आत्मारामाश्च मुनयो निर्मग्न्याः प्राप्युत्क्रमे ।

कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणां हरिः, इति । ॥ ४९ ॥

कमलोंकी छायामें मुझे जीने [रहने] दीजिए । ५२ ।

हे पृथिवीनाथ ! मैं सालोक्य, सारूप्य आदि मोक्षोको नहीं मांगता हूँ । हे सबेर व्रत धारण करने वाले महाभाग ! मैं केवल आपकी दया [आपकी भक्ति] चाहता हूँ । ५६ ।

श्रीमद्भगवत्के पष्ठ [स्कन्ध] में [भी इस सिद्धान्त का समर्थन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

हे महामुने ! [प्राकृत शरीरमें रहते हुए भी उसमें अभिमान न करने वाले] जीवन-मुक्तों और [सालोक्य, सारूप्याविको प्राप्त हुए] मित्रोंमें भी, प्रधान आत्मावाला और भगवान्का अनन्य भक्त [नारायणपरायण] करोड़ोंमें कुल्लभ होते हैं ।

और [श्रीमद्भगवत्के] प्रथम [स्कन्ध]में भी धर्मराजजी माताकी स्तुति [के प्रकरण] में [इस विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गया है]

और विमल आत्मा वाले परमहंस मुनियोंको [अपनी] भक्तिका योग प्रदान करने वाले आपको हम स्त्रियाँ कैसे जान सकती हैं । ५८ ।

इसमें यद्यपि स्पष्ट रूपसे यह नहीं कहा गया है कि भगवान्का भक्त मांशमें भी अधिक है किन्तु परमहंस मुनियोंको भक्तियोग प्रदान करने का तो बात यह है कि इसमें अर्थतः यह बात आ जाती है कि मोक्षकी अपेक्षा उनको तो जन्म-मानी भक्तिका माहात्म्य अधिक है ।

और वहीं [अर्थात् प्रथम स्कन्धमें] श्री सूतकी उक्तिमें [इस विषयका निम्न प्रकारसे फिर प्रतिपादन किया गया है]—

आत्मानन्दमें विचरण करने वाले और [निर्लेषा अर्थात्] विधि-निषेधके बन्धनोंसे मुक्त मुनिगण भी विष्णु भगवान्की [अहैतुकी अर्थात्] निष्काम भक्ति करते हैं इस प्रकारके गुणवान् हरि हैं । ५९ ।

सालोक्यादि मुक्ति और भक्ति—

इस प्रकार ग्रन्थकारने यहाँ तक बड़े विस्तारके साथ यह सिद्ध करकेका प्रयत्न किया है कि भक्तभगवान्के लिए भगवद्भक्तिके सामने मुक्तिका कोई महत्ता नहीं । भगवान्की भक्ति का सुख मुक्तिके सुखसे कहीं अधिक उत्कृष्ट है इसका पविताय यह होता है कि भक्तिसाम

अत्र त्याज्यतयेवोक्ता मुक्तिः सर्वविधाऽपि चेत् ।

सालोक्यादिस्तथाऽप्यत्र भक्त्या नातिविरुध्यते ॥ १४ ॥

मुखैश्वर्योत्तरा सेयं प्रेमसेवोत्तरेत्यपि ।

सालोक्यादिद्विधा तत्र नाद्या सेवाजुषां भक्ता ॥ १५ ॥

किन्तु प्रेमैकमाधुर्यभुज एकान्तिनो हरौ ।

नैवाङ्गीकुर्वते जातु मुक्तिं पञ्चविधाभयि ॥ १६ ॥

तत्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोविन्दहृतमानसाः ।

येषां श्रीशप्रसादोऽपि मनो हर्तुं न शक्नुयात् ॥ १७ ॥

ये मुक्तिका कोई स्थान नहीं है । किन्तु भक्तिमार्गके शास्त्रोंमें ही सालोक्य-सायुज्य आदि मुक्तियोंका वर्णन किया गया है । इसलिए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब भक्तिमार्गमें मुक्तिका कोई स्थान है ही नहीं तब इनका वर्णन क्यों किया गया है ? इस प्रश्नका उत्तर देने के लिए ग्रन्थकारने अगले प्रकारका प्रारम्भ किया है । उसमें वे सिद्धान्त रूपसे यह प्रतिपादन करेंगे कि उन सालोक्यादि मुक्तियोंके भी दो रूप हैं । एक मुख-ऐश्वर्यादि-प्रधान रूप और दूसरा प्रेमसेवादि प्रधान रूप । उनमेंसे मुख-ऐश्वर्यादि-प्रधान रूप तो भक्तिभागमें सर्वथा त्याज्य है । किन्तु प्रेम-सेवाद्विधान रूपका भक्तिमार्गके साथ विरोध नहीं है । सालोक्य सामीप्यादि मुक्तियोंमें जब प्रेम-सेवादिका अवसर मिल सकता है तो उनका भक्ति-सिद्धान्तके साथ विरोध नहीं होता है । इसलिए वे उपादेय हो सकती हैं । इसी बातको ग्रन्थकार अगली कारिकामें निम्न प्रकारसे दिखलाते हैं—

यहाँ [अर्थात् भक्तिमार्गमें पूर्वोक्त प्रमाणोंके अनुसार] यद्यपि सब प्रकारकी मुक्ति त्याज्य हो बतलाई गई है फिर भी सालोक्यादि मुक्ति भक्तिसे अत्यन्त विपरीत नहीं होती है । १४ ।

[क्योंकि] वह सालोक्यादि रूप मुक्ति मुख-ऐश्वर्य प्रधान तथा प्रेम सेवादिप्रधान [दो प्रकारकी] होती है । उनमेंसे पहली [मुख-ऐश्वर्यप्रधान सालोक्यादि मुक्ति] सेवा-प्रेमियों [अर्थात् भक्तों] के लिए नहीं मानी जाती है । १५ ।

किन्तु भगवान्के एकांत भक्त केवल भक्तिके माधुर्यका ही भोग करते हैं [अर्थात् प्रेम-सेवादि प्रधान मुक्तिका भोग कर सकते हैं] । वह उनके विपरीत नहीं जाता है । उससे रहित होनेपर वे १. सालोक्य, २. सामीप्य, ३. सायुज्य, ४. सार्द्ध और ५. साहचर्यादि पाँचों प्रकारकी मुक्तिको स्वीकार नहीं करते हैं । १६ ।

कृष्णभक्तिकी विशेषता—

भगवान्के विविध रूप माने जाते हैं । उन सभी रूपोंमें भगवान्की भक्ति की जा सकती है । किन्तु ग्रन्थकार स्वयं कृष्णभक्त हैं इसलिए उनके मतमें कृष्णभक्ति में ही भक्ति का सुन्दरतम रूप अभिव्यक्त होता है । इसलिए वे अगली कारिकामें कृष्णभक्तिका विशेष महत्त्व प्रतिपादित करते हैं—

उन [भगवान्के] एकान्त भक्तोंमें भी कृष्णने जिनका मन हरण कर लिया है वे [ग्रन्थ भक्तोंकी प्रेक्षा अधिक भक्त हैं । अर्थात् भगवान्की कृपा

सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि कृष्णश्रीशस्वरूपयोः ।

रसेनोत्कृष्यते कृष्णरूपमेवा रसरार्थातः ॥ १८ ॥

किञ्च—

शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्रस्याधिकारिता ।

सर्वाधिकारितां माघस्नानस्य ब्रुवता यतः ॥ १९ ॥

दृष्टि भी [कृष्णकी ओरसे हटाकर] जिनके मनको हरण करनेव मर्यादा नहीं हो सकती है ॥ १७ ॥

कृष्ण और श्रीश भगवान् का भेद—

कृष्णभक्तिकी यह जो विशेषता ग्रन्थकारने दिखलाई है उसमें कृष्ण की ही विशेषता लक्ष्मीपति भगवान् का भेद प्रतीत होता है । वैये ग्रन्थकार कृष्ण को ही मानता है । जगत्पति श्रीश स्वरूप ही मानते हैं । इसलिए उन्हें इस इलाक़ेमें आवागमन प्रतीत होता है । अतः कृष्ण ही मानता है । उसका लमाधान करनेकी आवश्यकता आ पड़ी है । इसलिए यहाँ भी कृष्ण ही माना प्रतिपादन करते हुए वे प्रस्तुत शंकाका समाधान निम्न प्रकारसे करते हैं—

सिद्धान्त रूपसे कृष्ण और भगवान् [श्रीश] के स्वरूपमें कोई भेद नहीं है । [कृष्ण स्वयं भगवान् स्वरूप है] फिर भी कृष्णका स्वरूप [श्रीश भगवान् के स्वरूपकी श्रेष्ठता] अधिक रसमय है । यही रसका नियम [स्थिति] है [कि वह कृष्णभक्तिके रूपमें ही अधिक सुन्दर रूप से अभिव्यक्त होता है] । १८ ।

मनुष्यमात्रको भक्तिका अधिकार है—

कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डसे भक्तिमार्गकी कई विशेषताओंका वर्णन किया गया है । उसकी एक और विशेषताका प्रतिपादन वे अन्तर्ही भाषिकामें करते हैं । वह विशेषता उसमें मनुष्यमात्रका अधिकार स्वीकार करता है । ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग अनुयायियोंने अपना मार्ग शूद्रोंके लिए बन्द कर रखा है । केवल विद्वान् और उन्नत ही विशेष रूपसे ब्राह्मण ही ज्ञान या कर्मके अधिकारी हो सकते हैं । शूद्रोंका उन दोनों मार्गोंमें प्रवेश सम्भव नहीं है । किन्तु भक्तिमार्गके आवागमन शूद्रोंके लिए भी अपना मार्ग बन्द कर दिया है । यह उनकी एक प्रमुख विशेषता है । अतः यही उदात्त सिद्धान्तका प्रतिपादन प्रथकार भगवती कारिकामें निम्न प्रकार करते हैं—

और भी [कहा है]—

[भागवत आदि] शास्त्रके अनुसार भक्तिमें मनुष्यमात्रका [अर्थात् द्विजातिये भिन्न शूद्रका भी] अधिकार है । क्योंकि वसिष्ठने माघस्नानमें [शूद्र सहित] सबका अधिकार बताया करते समय भगवान् की भक्तिको राजाके सामने दृष्टान्त रूप में उपस्थित किया है ॥ १९ ॥

अर्थात् जैसे भक्तिमें शूद्र सहित सब जातियोंका अधिकार है वही प्रकार माघस्नानमें भी सबका अधिकार है यह बात कहकर वसिष्ठने पद्मपुराणमें भक्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार स्वीकार कर लिया है । इसलिए शूद्र भक्तिमें अधिकारी है यह कृष्णकारका आशय है ।

ऊपरकी कारिकामें ग्रन्थकारने वसिष्ठके जिस कथनकी ओर संकेत करने भक्तिमें

दृष्टान्तिता वसिष्ठेन हरिभक्तिनृपं प्रति ।

यथा पादो—

सर्वेऽधिकारिणो ह्यत्र हरिभक्तौ यथा नृप ! ॥ ६० ॥

कार्श्याग्रगते च तथा—

अन्यजा अपि तद्राष्ट्रे शङ्खचक्राङ्कुवारिणः ।

संप्राप्य वैष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इव संवभुः, इति ॥ ६१ ॥

अपि च—

इसके अधिकारको निष्ठ करनेका यत्न किया है उस वचन को वे पद्मपुराणमें आगे उद्धृत करने हैं—

जैसा कि पद्मपुराणमें [कहा है]—

हे राजन् ! जैसे हरिभक्तिमें [शूद्रादि सभी अधिकारी हैं] इसी प्रकार यहाँ [अर्थात् साधनानामें] भी [शूद्र सहित] सब अधिकारी हैं । ६० ।

और काशीखण्डमें भी ऐसा ही कहा है—

उस [भगवद्भक्तिके] राज्यमें शंख, चक्रधारी शूद्रभी वैष्णवी दीक्षाको प्राप्त कर दीक्षित [ब्राह्मण आदि] के समान शोभित होते हैं । ६१ ।

भक्तिमार्गमें प्रायश्चित्तका स्थान नहीं—

भक्तिमार्गकी दो प्रमुख विशेषताएँ ग्रन्थकार ऊपर दिखला चुके हैं । तीसरी विशेषता आगे दिखलाते हैं । पहिली दो विशेषताओंमेंसे एक तो मोक्षकी हीनता है और दूसरी शूद्रका अधिकार है । ये दोनों ही विशेषताएँ अन्य शास्त्रोंके अनुयायियोंको चौंका देनेवाली विशेषताएँ हैं । उसी प्रकार तीसरी जिस विशेषताको ग्रन्थकार अगली कारिकामें दिखलाना चाहते हैं वह भी एक बड़ी महत्त्वपूर्ण विशेषता है । ज्ञान और कर्ममार्गका प्रतिपादन करने वाले सभी शास्त्रोंमें प्रायश्चित्तोंका विधान पाया जाता है । 'सत्यं वै देवा ग्रन्तुं मनुष्याः' इस सिद्धांत के अनुसार मानवमात्रसे जीवनमें कभी-न-कभी भूल होता स्वाभाविक है । उस दोषके परिहार करनेके लिए ही शास्त्रोंमें विविध प्रकारके प्रायश्चित्तोंका वर्णन पाया जाता है । कर्ममार्गी और ज्ञानमार्गी दोनों ही उन प्रायश्चित्तोंकी स्थिति उपयोगिता और आवश्यकताको स्वीकार करते हैं । किन्तु भक्तिमार्गके आचार्योंने प्रायश्चित्तके सिद्धान्तका सर्वथा बहिष्कार कर दिया है । उनके सिद्धान्तमें प्रायश्चित्तका कोई स्थान नहीं है । उसका यह अभिप्राय नहीं है कि भक्तिमार्गका अनुयायी कभी कोई भूल या पाप नहीं करता है । जैसे अन्य सब लोगोंसे भूल या पाप हो जाना स्वाभाविक है उसी प्रकार भक्तिमार्गका अनुयायी भी कभी प्रमादवश अपने वर्तमान-मार्गसे विचलित होकर पाप कर बैठता है । किन्तु उसको उस पापका प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है । उसकी भक्तिके बलसे ही उसके पापका निवारण हो जाता है । भक्तिकी पहली दो विशेषताओंके समान यह सिद्धान्त भी अन्य लोगोंको चौंका देनेवाला और बड़ा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है । इसका प्रतिपादन ग्रन्थकार अगली कारिकाओंमें निम्न प्रकार करते हैं

और [कर्ममार्ग तथा

अपेक्षा

तीसरी विशेषता यह] भी

अननुष्ठानतो दोषो भक्तचङ्गना प्रजायते । २८

न कर्मणामकरणो दोषो भक्तगधिकारिणाम् ।

निषिद्धाचारतो देवाद् प्रायश्चित्तं न नोचिनम् ॥ २९ ॥

इति वैष्णवशास्त्राणां रहस्यं तद्विदां मनम् ।

यथैकादशे—

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा म गुणः परिहीनः ।

विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरपि निश्चयः ॥ ३० ॥

प्रथमे—

भक्तिके अधिकारियोंको भक्तिके अंगोंका अनुष्ठान न करने पर ना दोष होता है किन्तु [प्रायश्चित्तादिके रूप] कर्मोंके न करनेसे यह [दोष] नहीं होता है ॥ २८ ॥

[इसलिए] देवात् निषिद्ध आचरण कर जेठनेपर भी भक्तिके अनुयायीके लिए प्रायश्चित्त करना उचित नहीं है । [क्योंकि उनकी भक्तिके अंगमें ही उस पापका निवारण हो जाता है] यह वैष्णव शास्त्रोंका रहस्य उसके विद्वानोंने बतलाया है ॥ २९ ॥

आगे ग्रन्थकार अपने इस सिद्धांतके समर्थनके लिए प्रमाण पार्श्वसे उद्धृत करते हैं । मोक्षकी लपुताका प्रदर्शन करने के लिए कथाका प्रमाण बहुत अधिक प्रमाण प्रस्तुत किए थे । उसका कारण यह है कि कथाका महत्त्व सभी पाद्यों में सर्वाधिक माना गया है । किन्तु भक्तिके आचार्योंने उभय महत्त्वोंका समान रूप परस्परिका उसकी अपेक्षा अधिक महत्त्व दिखलाया है इसलिए उस सिद्धांतके समर्थनके लिए उभय अधिक विस्तारके साथ प्रमाण उद्धृत करनेकी आवश्यकता पड़ी । उभी प्रकार प्रायश्चित्तकी अनुयायिताका सिद्धांत भी नया-सा सिद्धांत है इसलिए उभय समर्थन करनेके लिए कथा के विस्तारपूर्वक अनेक प्रमाण उद्धृत करते हैं । उनमें सबसे पहला प्रमाण उद्धृत करने पर से प्रमाण देते हैं—

जैसा कि [भागवतके] ग्यारहवें [स्कन्ध] में [कहा है कि]

अपने-अपने कर्तव्य [अधिकार] का जो [निष्ठा] पालन करना है वह गुण सङ्गता है और उसका उलटा [अथवा अपने कर्तव्यका पालन न करना] दोष । [गुण और दोष इन] दोनोंका ही रहस्य [निश्चय पहिचान] है ॥ ३२ ॥

यह प्रमाण ग्रन्थकारने इस सिद्धांतकी पुष्टिके लिए प्रस्तुत किया है कि भक्तिमार्गके अनुयायीके लिए प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है । किन्तु प्रमाण के अन्तर्गत अर्थको साक्षात् स्पष्ट रूपसे नहीं कहा गया है । परन्तु अन्तर्गत इस अर्थसे पता चलता है कि अपने कर्तव्यका पालन हो गुण है और उसका उलटा दोष है । किन्तु भक्तिमार्गके अनुयायीकी अपने भक्तिमार्गका पालन करना ही उचित रहता है । किन्तु प्रायश्चित्त आदि कर्मकाण्डमें फँसना उसका गुण नहीं अपितु दोष होता है । अतः प्रायश्चित्त नहीं करना चाहिए ।

[] प्रथम [स्कन्ध] में भी इस विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गया है ।

त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणांभुजं हरेर्भजन्तपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि ।

अथ न च वाऽभद्रमभूदमुष्य किं, को वाऽर्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः ॥ ६३ ॥

एकादश—

आशायैव गुणान् दोषान्मयाऽऽदिष्टानपि स्वकान् ।

धर्मान् मन्यन्त्य यः सर्वान्मां भजेत्स च सत्तमः ॥ ६४ ॥

तत्रैव—

देवपिभृताप्लवृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन् ! ।

मयोन्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्त्तम् ॥ ६५ ॥

श्रीभगवद्गीतासु—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

अगम्यमहिनायाम्

भगवान्के चरण-कमलोंका ध्यान करने वाला अपरिपक्व [भक्त] भी यदि [कभी प्रसादनश] अपने धर्मको छोड़कर पतित हो जाय तो भी जहाँ कहीं [अर्थात् किसी भी दशा में] उसका कौन-सा अकल्याण हो सकता है ? [अर्थात् भक्तिके बलसे उसकी सदा रक्षा होती है] । कहीं भी उसका अकल्याण नहीं होता है । अतः प्रायश्चित्तकी आवश्यकता उसे नहीं होती है । [इसके विपरीत] भक्तिको त्यागकर [प्रायश्चित्त आदिके चक्करमें पड़नेपर] अपने धर्मका पालन करनेसे भी उसे कौन-सा लाभ मिल जाता है [अर्थात् कोई लाभ नहीं होता है] । ६३।
और एकादश [स्कन्ध] में [भी निम्न प्रकारसे इस सिद्धान्तका समर्थन किया गया है]

इस प्रकारसे [भक्तिमार्ग एवं कर्मयोगादिके] गुणों और दोषोंको [आ समन्तात् ज्ञात्वा आजाय] भलीभाँति समझकर, मेरे द्वारा कहे हुए भी अपने [कर्मकाण्ड आदि रूप] सब धर्मोंको परित्याग कर जो [मैं अर्थात्] परमात्माकी भक्ति करता है वह अधिक श्रेष्ठ है [इसमें भी प्रायश्चित्तादि रूप कर्मोंकी अपेक्षा भक्तिका माहात्म्य दिखलाया है] । ६४ ।

यहीं [ग्यारहवें स्कन्धमें फिर इस विषयको निम्न प्रकार प्रतिपादन किया गया है]—

हे राजन् ! जो [प्रायश्चित्त आदि] कर्मकाण्ड [कर्त्तुं कृत्यम्] को छोड़कर पूर्ण रूपसे शरणागत-प्राप्तक [मुकुन्द] भगवान्की शरणमें आ जाता है वह देव, ऋषि, भूत, प्राण पुद्गल या पितर किसीका भी न सेवक होता है और न ऋणी होता है । ६५ ।

अर्थात् उगरी ममार्गमें प्रवृत्ति और अकर्तव्यसे रक्षा आदिका सारा भार अपने उपास्यदेवके ऊपर ही होता है । उसके लिए अन्य किसी प्रकारके प्रायश्चित्तादि रूप विधि-विधानकी आवश्यकता नहीं रहती है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें [भी इस सिद्धान्तका समर्थन करते हुए लिखा गया है कि—]

[कर्मकाण्डके विधि-विशेष रूप] समस्त धर्मोंका परित्याग कर [मामेक—मेरी] केवल भगवान्की शरण लेना चाहिए । वह [अहम् में भगवान्] तुमको सब पापोंसे बचावेगा [उस पर विश्वास रखो] किसी श्लोक किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो ६६ ।

सहितामें [भी इस विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गया है]

यथा विधिनिषेधी तु मुक्त नरापसपन

तथा न स्पृशतो रामोपासकं विधिपूजकम् ॥ २३ ॥

एकादश एव—

स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्वक्त्वाऽन्यभावस्य हर्षः परेशः ।

विकर्मं यच्चोत्पत्तिं कथं चिद् धुनोति सर्वं दर्शयति ॥ २४ ॥

हरिभक्तिविलासेऽस्या भक्तेरङ्गानि लक्ष्यः ॥ २५ ॥

किं तु तानि प्रसिद्धानि निर्देश्यन्ते यथामति ।

तत्रांगलक्षणम्—

जिस प्रकारसे [कर्मकाण्डके] विधि और निषेध, मूल पुरुषोंमें लागू नहीं होते हैं [मुक्तं नैवोपसर्पत] इसी प्रकार विविध पूर्वक [अर्थात् सर्वान्तरा अनन्यभावमें रामकी अर्थात् भगवान्की उपासना करने वालेको] ये विधिनियमों स्पष्ट नहीं करते हैं ॥ २३ ॥

ग्यारहवें [स्कन्ध] में ही [फिर इस विषयका प्रतिपादन स्पष्ट रूपमें निम्न प्रकार किया गया है]—

अन्य सब भावोंको छोड़कर [अनन्य भावमें] अपने तत्त्वोंकी भावमें लगे हुए अपने प्रिय [भक्त] के हृदयमें समाये हुए [हरिः परेशः] भगवान् यदि किसी प्रकार कोई पाप [विकर्म] उससे हो जाय तो उन सबको दूर कर देते हैं ॥ २४ ॥

इस प्रकार इन सात श्लोकोंके द्वारा ग्रन्थकारने जिसका प्रयत्न किया है कि भक्तिमार्गके अनुयायीको अन्य किसी प्रकारके विचारों, रागधर्म, लोभ, ईर्ष्या, आदिकी आवश्यकता नहीं रहती है। साधारण रूपसे उसकी तथा पाप-कर्मोंमें पड़ना नहीं होती है। किन्तु यदि कभी किसी प्रकार का कोई अन्याय कार्य हो जाय तो उस हृदयमें समाये हुए भगवान् ही उस पाप-कर्ममें उसका उद्धार कर देते हैं। किन्तु किसी भावमें भी उसको आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञानमार्गमें भी अज्ञान भावों का उद्धार ही भक्तिकी स्थिति इस प्रकार मानी गई है।

ज्ञानमार्गमें ब्रह्मज्ञान प्राप्तकर चतुर्दश बार जीवनमृत्युकी स्थिति हुई है। अनार की मानी गई है कि जिसमें मातृवध, पितृवध गरीबे हर्षादि कर जानपर आ जाता तो नहीं लगता है। “न तस्य केनापि कर्मणा लोकोऽय सीयः” “न मातृपितृवधोऽपि दुःखिनः” आदि आशयके वाक्य उपनिषदादिमें पाए जाते हैं।

भक्तिके अंग—

आगे बहुत विस्तारके साथ ग्रन्थकार भक्तिके अंगोंका विवेचन आरम्भ करते हैं। वैसे तो भक्तिके अपरिगणित अंग हो सकते हैं फिर भी उन सबका समेकन करने के कुछ मुख्य-मुख्य अंगोंका ही वर्णन यहाँ ग्रन्थकारने किया है। उनमें से दो अंग अतिविशेष और दो निषेध-रूप अंग अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं।

हरिभक्तिविलासमें इस भक्तिके लाखों अंग कहे हैं किन्तु [इस उन सबकी न कलकर] उन विशेष रूपसे प्रसिद्ध अंगोंको ही अपनी बुद्धिके अनुसार कल रहे हैं ॥ २० ॥

उनमें सबसे पहले] अंगका लक्षण कहते हैं]

केवलमेव वा ॥ २३ ॥

एकं कर्मात्र विद्वद्भिरेकं भक्त्यङ्गमुच्यते ।

अथान्तराङ्गानि—

गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्णदीक्षाऽऽदिशिक्षणम् ।

विस्त्रम्भेण गुरोः सेवा साधुवर्तमानुवर्त्तनम् ॥ २४ ॥

सद्धर्मपृच्छा भोगादित्यागः कृष्णस्य हेतवे ।

निवासो द्वारकाऽऽदौ च गङ्गाऽऽदेरपि सन्निधौ ॥ २५ ॥

व्यवहारेषु च सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता ।

हरिवासरसम्मानो धाव्यश्चत्थादिगौरवम् ॥ २६ ॥

एषामत्र दशाङ्गानां भवेत् प्रारम्भरूपता ।

सङ्गत्यागो विदूरेण भगवद्विमुखैर्जनैः ॥ २७ ॥

शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः ।

बहुग्रन्थकलाम्यासव्याख्यावादविवर्जनम् ॥ २८ ॥

अबान्तर अनेक भेदोंसे युक्त अथवा [अबान्तरभेदोंसे रहित] केवल, एक कर्मको ही यहाँ [भक्ति-सिद्धांतमें] विद्वानोंने भक्तिका एक अंग माना है । २३ ।

उसका अभिप्राय यह हुआ कि भक्तिके अंतर्गत किए जाने वाला प्रत्येक कर्म भक्तिका एक अंग कहलाता है । कहीं उसके साथ कुछ अबान्तर कर्म भी संबद्ध रहते हैं और कहीं नहीं ।

अब भक्तिके अंगोंको [दियेलाते हैं] -

१. गुरुके चरखोंका आश्रय लेना, २. उनसे कृष्ण-दीक्षा आदिको ग्रहण करना, ३. विश्वासपूर्वक गुरुकी सेवा, ४. साधु-मार्गका अनुसरण करना ॥ २४ ॥

५. सद्धर्मकी जिज्ञासा, ६. भगवान् [कृष्ण] के लिए भोगादिका परित्याग, ७. द्वारिका आदिमें अथवा गंगादिके तट पर निवास ॥ २५ ॥

८. सारे व्यवहारों व प्रयोजनोंके अनुसार ही काम करना [अर्थात् धर्मके कार्योंमें न पड़ना], ९. कृष्णजन्मादिके पवित्र दिवसोंका सम्मान, और १०. आमलक, अश्वत्थ आदि [शुद्धों] का महात्म्य [मानना] ॥ २६ ॥

ये दस अंग यहाँ कर्तव्य रूप कहे गए हैं । [और अगले दस अंग निषेध रूप माने गए हैं] । ये निषेध रूप दस अंग आगे कहे जाते हैं । १. भगवान्से विमुख जनोंके संगको दूरसे ही त्याग देना ॥ २७ ॥

२. शिष्य आदि [बनानेका] का सम्बन्ध न रखना, बड़े-बड़े [संसारिक] कार्योंका प्रारम्भ न करना, ४. अधिक ग्रंथों अथवा कलाओंका अभ्यास और [उनको] व्याख्या और व्याख्य आदिको बचाना । २८ ।

व्यवहारे

शोकाद्यवशवर्तिना

अन्यदेवानवज्ञा च भूतानुद्धगदर्शना ॥२६॥

सेवानामपराधानामुद्धवाभावकारिता ।

कृष्णतद्भक्तिविद्वेषिविनिन्दाश्चसहिष्णुता ॥२७॥

व्यतिरेकतयाऽमीषां दशानां न्यादनामिति ।

अस्थास्तत्र प्रवेशाय द्वारन्देऽप्यङ्गनिवेशनेः ॥२८॥

त्रयं प्रधानमेवोक्तं गुरुपादाश्रयादिकम् ।

धृतिवैष्णवचिह्नानां हरेर्नामाक्षरम् च ॥२९॥

निर्मलयादेश्च तस्याग्रे ताण्डवं दण्डवन्नतिः ।

अन्युत्थानमनुव्रज्या गतिः स्थाने परिक्रमा ॥३०॥

अर्चनं परिचर्या च गीतं सङ्गीतं नमः ।

विज्ञप्तिः स्तवपाठश्च स्वरादौ नैवेद्यपात्रयोः ॥३१॥

धूपमाल्यादिसौरभ्यं श्रीमूर्तः स्फुष्टिरीक्षणम् ।

आरात्रिकोत्सवादेश्च श्रवणं तत्कृपेक्षणम् ॥३२॥

५. व्यवहारमें दीनताको न आने देना, ६ शोकादिके प्रतीक न होना, (वताश्रयोंका अपमान न करना, ८. प्राणियोंको न सताना ॥ २६ ॥

८. सेवा [भक्ति] में श्रुतियोंको न आने देना, १०. भगवान् [कृष्ण] और उन-
के विद्वेष और उनको निन्दा आदिको न सहना ॥ २७ ॥

इन वस [भक्त्यों] का निषेध रूप से अनुष्ठान होना है ।

उस [भक्ति मार्ग] में प्रवेशके लिए इन बीसों अंगोंके द्वार रूप होने पर भी
[गुरुपादाश्रय इत्यादि] [आरम्भिक] तीनको ही प्रधान अङ्ग माना गया है ॥ २८ ॥

इन बीस अङ्गोंके अतिरिक्त अन्य कुछ भीषण अङ्गोंके नाम भी कल्पना के द्वारा
कार गिनाते हैं—

२१. वैष्णव चिह्नोंको धारण करना, २२. हृदिके माधवे, अक्षरको धारण
[३. निर्मलयादिका धारण, २४. उनके सामने ताण्डव नृत्य और २५. दण्डवत्
करना ॥ ३२ ॥

२६. उठना [अर्थात् छड़े होकर खड़ा होकर करना], २७. उनके पीछे चलना, २
थानोंमें चलना, २८. परिक्रमा लगाना ॥ ३३ ॥

३०. पूजा करना, ३१. सेवा करना, ३२. गीत, ३३. संकीर्तन, ३४. जप
[जपित, ३६. स्तुति पाठ तथा ३७. नैवेद्यका आस्वादन तथा ३८. पाशका धा-
रना ॥ ३४ ॥

३१ धूप माल्यादिके सुगन्धका ग्रहण करना ४० श्री मूर्तिका स्पर्श तथा ४०

स्मृतिध्यानं तथा दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ।
 निजाप्रियोपहरणं तदर्थेऽखिलचेष्टितम् ॥३६॥
 सर्वथा शरणापात्तस्तदीयानां च सेवनम् ।
 तदीयास्तुलसीनाम्नमथुरावैष्णवावयः ॥३७॥
 दयावद्भवसामग्रि सद्गोष्ठीभिर्महोत्सवः ।
 ऊर्जादरो विशेषेण यात्रा जन्मदिनादिषु ॥३८॥
 श्रद्धाविशेषतः प्रीतेः श्रीमूर्तैरङ्घ्रिसेवनम् ।
 श्रीमद्भागवतार्थानामात्वादो रसिकैः सह ॥३९॥
 सजातीयानां स्निग्धे साध्यः सङ्गः स्वतो वरे ।
 नामसङ्कीर्तनं श्रीमन्मथुरामण्डले स्थितिः ॥४०॥
 श्रद्धानां पञ्चकस्यास्य पूर्व विलिखितस्य च ।
 निखिलश्रेष्ठबोधाय पुनरप्यत्र संशनम् ॥४१॥
 इति कायहृषीकान्तःकरणानामुपासनाः ।
 चतुःषष्टिः पृथक् साङ्घातिकंभेदान् क्रमादिमाः ॥४२॥

करना, ४२ आरती तथा उत्सव आदिका दर्शन, ४३. भवण, और ४४. उनकी कृपाका अवलोकन करना ॥ ३५ ॥

[भगवान्का] ४५. स्मरण करना, ४६. ध्यान करना, ४७. दास्यभाव, ४८. सख्य-
 भाव और ४९. आत्मनिवेदन करना, ५०. अपने प्रियको [भगवान्के] अप्रण कर देना, और
 ५१. ऊर्जाके निमित्त सारे व्यापारोंका करना ॥ ३६ ॥

५२. पूर्ण रूपसे [भगवान्की] शरणमें आ जाना, ५३. उनके प्रिय पदार्थोंका सेवन,
 तुलसी [का सेवन], ५४. [भागवतादि] शास्त्र [का सेवन], ५५. मथुरा और ५६. वैष्णव
 आदि [का सेवन] उनके प्रिय पदार्थ हैं ॥ ३७ ॥

५७. अपने वद्भव और सामग्रीके अनुसार सुन्दर गोष्ठियोंके साथ महोत्सव मनाना,
 ५८. विशेष रूपसे कातिक मासमें सावर प्रकट करना, ५९. जन्म-दिवस आदि पर यात्रा
 करना ॥ ३८ ॥

६०. विशेष श्रद्धा एवं प्रेमसे श्रीमूर्तिके चरणोंकी सेवा, और ६१. रसिकोंके साथ
 श्रीमद्भागवतके अर्थोंका आस्थादन करना ॥ ३९ ॥

६२. अपनेसे उत्तम सजातीय प्रेमी साधुओंके साथ सत्संग करना, ६३. नामक
 संकीर्तन तथा ६४. मथुरा मण्डलमें निवास करना ॥ ४० ॥

पहिले भी लिखे हुए इन पाँच अंगोंकी सर्वश्रेष्ठताके बोधनके लिए यहाँ दुबारा कथन
 किया गया है ॥ ४१ ॥

१ कायिक, २ वाचिक और ३ मानसिक ये अलग-अलग तथा ४ सम्मिलित रूप
 से ६४ अंग होते हैं ४२

तस्यम्भग गुण सेवा यथा तत्रैव

आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् ।

न मन्यन्बुद्ध्याऽमूयेत सर्वदेवमयो गुणः ॥ ७१ ॥

७. साधुवर्णनं यथा स्कान्दे —

स भूयः श्रेयसां हेतुः यथा सन्तापवर्जितः ।

अनवाप्तश्रमं पूर्वं येन सन्तः प्रतस्थिरे ॥ ७२ ॥

नाशयामते च

श्रुतिस्मृतिपुराणादिपञ्चरात्रविधिं विना ।

ऐकान्तिका दूरेर्भक्तिरुत्पातायैव कल्पते ॥ ७३ ॥

भक्तिरैकान्तिकोवेयमविचारात्प्रतीयते ।

वस्तुतस्तु तथा नैव यदशास्त्रीयतेक्ष्यते ॥ २४ ॥

४. गद्वर्णनं पृच्छा यथा नारदीये—

अचिरादेव सर्वार्थः सिद्धयत्येवामभीप्सितः ।

सद्वर्णस्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मतिः ॥ ७४ ॥

५. कृष्णार्थं भोगादित्यागो यथा पाद्मे—

३—अष्टापूर्वक गुरुकी सेवा [का उदाहरण] जैसे वही [अर्थात् भागवद्के स्यारहवें कण्ठमें इस प्रकार कहा गया है]—

आचार्यको साक्षात् भगवान् [मां विजानीयात्] समझे कभी भी उसका तिरस्कार करे । मानव-बुद्धिसे [अर्थात् उनको साधारण मनुष्यमात्र समझकर] उनकी निन्दा न करे योकि गुरु सर्वदेवमय [माने गए] हैं । ७१ ।

४ साधुमार्गका अनुरक्षण जैसा कि स्कन्दपुराणमें [निम्न श्लोक द्वारा कहा गया है] —

शन्तापसे रहित कल्याणके उस मार्गको खोजना चाहिए जिससे पूर्व लोग बिना कष्टके लायात गए हैं । ७२ ।

५ और ब्रह्मसामलमें भी [उसका वर्णन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

श्रुति स्मृति पुराणादि और पञ्चरात्रमें कहे हुए विधि [कर्मकाण्ड] को छोड़कर भक्तिका अवयवमूल केवल उत्पात-कारक ही हो सकता है । ७३ ।

[भक्तिके अङ्गभूत कर्मकाण्ड से निरहित] यह जो [ऐकान्तिकी] केवल भक्ति प्रतीत होती है वह विचार न करनेके कारण ही प्रतीत होती है । वास्तवमें तो बंसी [ऐकान्तिकी कर्म-वरहित भक्ति] नहीं है । क्योंकि वह शास्त्रोंके विरुद्ध [अशास्त्रीय] है । ४४ ।

५ -सद्वर्णके पृष्ठनेकी इच्छा [का उदाहरण] जैसे नारदपञ्चरात्रमें कहा गया है]—
सद्वर्णका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए जिनको प्रबल आग्रह होता है उनका अभीप्सित मारा काम शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है । ७४ ।

६—भगवान् [कृष्ण] के लिए भोग आदिका त्याग [का उदाहरण] जैसे यद्वपुराण [निम्न श्लोकमें कहा गया है]

हरिमुदिश्य भोग्यान् कालं न्यक्तवत्तमम् ।

विष्णुलोके स्थिता सम्पदलोला सा प्रतीकते ॥ ५५ ॥

७. द्वारकाऽऽदिनिवासो यथा स्कान्दे—

संवत्सरं वा परमामान मासं मासाहमेव वा ।

द्वारकावासिनः सर्वे नरा ताव्यश्चतुर्भुजाः ॥ ५६ ॥

आदिशब्देन पुरुषोत्तमक्षेत्रवासश्च यथा श्रद्धे - -

अहो क्षेत्रस्य महान्म्यं समन्नादशयोजनम् ।

दिविष्टा यत्र पश्यन्ति सर्वानिव चतुर्भुजान् ॥ ५७ ॥

गङ्गाऽऽदिवासो यथा प्रथमे—

या वै लसच्छ्रीतुलसीविमिश्रकृष्णकुम्भरेण्वभ्याधिकावुस्मेयी ।

पुनाति लोकानुभयत्र संशान कम्वां न सेवेत मर्षिष्यमाणः ॥ ५८ ॥

८. यावदर्थानुवर्तिता यथा नारदीये—

यावता स्यात्स्वर्निर्वाहः स्वीकुर्यान्नावदर्थं विन ।

आधिक्ये न्यूनतायां च न्यक्ते परमार्थनः ॥ ५९ ॥

भगवान् [की भक्ति] के निमित्त समय पर सारे भांगोंका त्याग कर देने वाले तुम्हारे लिए व्याकुल हुई लक्ष्मी स्वर्गलोकमें [आतुर होकर तुम्हारे प्रागमनकी] प्रतीक्षा कर रही है । ७५ ।

७—द्वारका आदिमें वास [का समर्थक उदाहरण या प्रमाण] जैसा स्कन्दपुराणमें [निम्न श्लोकमें कहा गया है]—

एक साल तक, अथवा छः मास तक, अथवा एक मास तक, अथवा आधे मास तक [ही सही] द्वारकामें रहने वाले सारे नर-नारी चतुर्भुज [संशय विष्णु] बन जाते हैं । ७६ ।

आदि शब्दसे पुरुषोत्तमक्षेत्र [कुक्षेत्र] आदिमें वास [का गमर्थक प्रमाण या उदाहरण] ब्रह्मपुराणमें [निम्न प्रकार पाया जाता है]

अहो [पुरुषोत्तमक्षेत्रके] चारों ओर दस योजन क्षेत्र का माहात्म्य !! [कौन शक्य है कि वहाँ रहने वाले] सबको ही, स्वर्गमें निवास करने वाले [देवता भी चतुर्भुज] विष्णु रूप ही समझते हैं । ७७ ।

गंगा आदि [के समीप] निवास [का समर्थक प्रमाण अथवा उदाहरण] जैसा [भागवत के] प्रथम स्कन्धमें [निम्न प्रकार कहा गया है]—

श्री तुलसीने मिश्रित श्रीकृष्णके चरण-रजसे पवित्र जलको प्रदाहित करने वाली जो ब्राह्मण लोक सहित [सैशान्] दोनों लोकोंको पवित्र करती है उस प्रकारकी तुम्हको [मर्षिष्यमाण] भरनेके पूर्व कौन सेवन नहीं कराना चाहता है । ७८ ।

८—अपरिग्रह [यावदर्थानुवर्तिताका समर्थक उदाहरण या प्रमाण] जैसा कि नारदीय पञ्चरात्रमें [कहा है]—

जितने [अर्थ] से अपना निर्वाह हो जाय, अर्थको समझने वाले [भक्त] को उतना ही ग्रहण करना चाहिए । अधिक या कम [ग्रहण करने] से वास्तविक अर्थसे च्युत हो जाता है । ७९

c. हागामरमस्माना, यथा श्रद्धवैर्वे

सदपापप्रशमनं पुण्यमात्यन्तिकं तथा ।

गोविन्दस्मारणं नृणामेकादश्यामुपोषणम् ॥ ८० ॥

१८. ध्यायन्त्यथार्चयन् गौरवं, यथा स्कान्द—

अश्वत्थस्तुलसी धात्री गोभूमिसुरवैष्णवाः ।

पूजिताः प्रणता भ्याताः क्षपयन्ति नृणामथम् ॥ ८१ ॥

१९. अथ श्रीकृष्णविमुक्तसङ्ख्यागो, यथा कात्यायनसंहितायाम्—

धरं हुनवद्वज्ज्वालापञ्चरान्तर्व्यवस्थितिः ।

न शौरिचिन्ताविमुक्तजनसंवासवैशसम् ॥ ८२ ॥

विष्णुगृह्ये च --

आलिङ्गनं वरं मन्ये व्यालव्याघ्रजलौकसाम् ।

न सङ्गः शन्ययुक्तानां नानादैवैकसेविनाम् ॥ ८३ ॥

१९-१४. शिष्याजनमुबन्धित्वादित्रयं, सप्तमे यथा—

६ [एकादशी आदि] पवित्र दिवसका सम्मान जैसा कि ब्रह्मवैवर्तपुराणमें [निम्न प्रकारसे विद्वन्वाया गया है]—

एकादशीके दिन उपवासका रखना सब पापोंको नाश करने वाला और अत्यन्त पुण्य-कारक तथा मनुष्योंको भगवान्‌का स्मरण कराने वाला होता है । ८० ।

१०—आमलक और अश्वत्थ आदिके गौरवका [उदाहरण या प्रमाण] जैसा कि स्कान्दपुराणमें [निम्न श्लोक द्वारा कहा गया है]—

अश्वत्थ [पीपल], तुलसी, आमलकी [धात्री] ब्राह्मण और विष्णुभक्त [वैष्णव] इनकी पूजा करने, इनकी प्रणाम करने और इनका ध्यान करनेसे मनुष्योंके पापों का नाश होता है । ८१ ।

यहाँ तक दस प्रकारके अनुष्ठेय भक्त्यङ्गोंके उदाहरण दिए गए हैं । अब जिनको व्रताना वाश्राप या नहीं करना चाहिए इस प्रकारके दस भक्त्यङ्गोंके उदाहरण आगे देते हैं ।

११. अब भगवान्‌के विरोधियोंके संगके त्यागका [उदाहरण या प्रमाण] जैसा कात्यायनसंहितामें [निम्न श्लोकमें कहा गया है]—

अग्निही ज्वालाओंके पिण्डोंके भीतर रहना अच्छा है किन्तु भगवान्‌के ध्यानसे विमुख पुरुषोंके साथ रहनेका दुःख उठाना अच्छा नहीं है ।

विष्णुरहस्यमें भी [भगवान्‌से विमुख नास्तिक लोगोंके संगके त्यागका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

ज्वाला, व्याघ्र और [मकर आदि] जल-जन्तुओंका आलिङ्गन [करके मर जाना] अच्छा है किन्तु कण्टकयुक्त [‘अत्यथव—तत्तद्देव सेवावासना’ इति कुण्डमसङ्गमनीकारः अर्थात् शान्त देवोंकी सेवाकी वासनासे युक्त] अनेक देवोंकी उपासनामें लगे हुए [अविश्वासियों] का सहवास अच्छा नहीं है । ८२ ।

१२ १४ शिष्यादिके संगह भाव आदि तीन [के उदाहरण] जैसा [भागवतके] सप्तम स्कन्ध में [निम्न प्रकार कहा गया है]

न शिष्यानुबन्धनीत ग्रन्थान् नैवाभ्यसेद्वहन् ।

न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारम्भेन क्वचिन् ॥ ८४ ॥

१५. व्यवहारेऽप्यकार्पण्यं, यथा पादो—

अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादनसाधने ।

अविक्ष्वमतिभूत्या हरिमेव धिया स्मरेन् ॥ ८५ ॥

१६. शोकाद्यवशवर्त्तिता, यथा तत्रैव—

शोकामर्षादिभिर्भावैराक्रान्तं यस्य मानसम् ।

कथं तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्तिसम्भावना भवेत् ॥ ८६ ॥

१७. अन्यदेवानवज्ञा, यथा तत्रैव—

हरिरेव सदाऽऽराध्यः सर्वदेवेश्वरेश्वरः ।

इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावज्ञेयाः कदाचन ॥ ८७ ॥

१८. भूतानुद्वेगादयिता, यथा महाभारते—

पितेव पुत्रं करुणो नोद्वेजयति यो जनम् ।

विशुद्धस्य हृषीकेशस्तूर्णं तस्य प्रसीदति ॥ ८८ ॥

१९. सेवानामपराधवर्जनं, यथा वाराहे पाद्मे च—

ममार्चनापराधा पे कीर्त्यन्ते वसुधे ! मया ।

वैष्णवेन सदा ते तु वर्जनीयाः प्रयन्ततः ॥ ८९ ॥

न शिष्योंका संग्रह करे, न अधिक ग्रंथोंका अध्ययन करे, न व्याख्याओंका करे और न कहीं [सांसारिक बड़े] कामोंको आरम्भ करे । ८४ ।

१५—व्यवहारमें कृपणता [दीनता] न दिखलाना जैसे कि पद्मपुराणमें ब्रह्मलोक द्वारा बतलाया गया है]—

खाने-पहिननेके सामानोंके न प्राप्त होने अथवा नष्ट हो जानेपर भी किंभर बुद्धि भगवान्का भजन करे । ८५ ।

१६—शोकादिके वशवर्ती न होना जैसा कि वहाँ [पद्मपुराणके निम्नलिखित में स्पष्ट रूपसे कहा गया है]—

जिनका मन शोक और क्रोध आदिके भावोंसे भरा हुआ है उनमें भगवान् [की] के स्फुरणकी सम्भावना कैसे हो सकती है । ८६ ।

१७—अन्य देवोंको अवज्ञा न करनेका [उवाहरण या प्रमाण] जैसा कि यही पुराणमें निम्न प्रकार कहा गया है]—

सब देवताओंके ईश्वर [इन्द्र] के भी ईश्वर भगवान् [कृष्ण] की ही सेवा अ करने चाहिए किन्तु [फिर भी] ब्रह्मा, रुद्र आदि अन्य देवताओंकी अवज्ञा भी क करने चाहिए । ८७ ।

१८—प्राणियोंको न सताना जैसा कि महाभारतमें [निम्न प्रकारसे कहा गया] दयालु पिता जैसे पुत्रको नहीं सताता है इस प्रकार जो किसी प्राणीको कष्ट न है उस विशुद्धात्माके ऊपर भगवान् बहुत अल्दी प्रसन्न होते हैं । ८८ ।

१९—सेवामें त्रटियोंके बचनेका [] जैसा कि और पर

मुच्यते हरिसश्रय

हरेरप्यपराधान् यः कुर्याद् द्विपदपांशुलः ॥ ६० ॥

नामाश्रयः कदाचित्स्यात्तरत्येय स नामतः ।

नाम्नोऽपि सर्वसुहृदो ह्यपराधात्पतत्यधः ॥ ६१ ॥

२०. तन्निन्दाऽद्यमहिषणु, यथा श्रीदशमे—

निन्दां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ।

ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्छ्रुतः ॥ ६२ ॥

२१. अथ वैष्णवचिह्नधृतिः, यथा पादो—

ये कण्ठलग्नतुलसीनलिनाख्यमालाः

ये बाहुमूलपरिचिह्नितशङ्खचक्राः ।

ये वा ललाटफलके लसदूर्ध्वपुण्ड्राः,

ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति ॥ ६३ ॥

२२. नामाक्षरधृतिः, यथा स्कान्दे—

मे [निम्न प्रकारसे कहा गया है]—

हे वसुधे ! भगवान्की अर्चनाके जिन दोषोंका निर्देश मैंने किया है भगवान्के भक्तको [वैष्णवेन] उनसे सदा प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए । ८६ ।

सब प्रकारके अपराधोंको करनेवाला भी भगवान्की शरणमें आनेपर [उन दोषों और अपराधोंसे] मुक्त हो जाता है । किन्तु जो भगवान् [की भक्ति] में भी त्रुटि करे वह [मनुष्य नहीं है अपितु] नीच पशु मात्र है । ६० ।

कभी भी [भगवान्के] नामका [अर्थात् भगवद्भक्तिका] आश्रय ले किन्तु वह नामके प्रभावसे तर हो जाता है । सबके हितकारी [अयाचितोपकारी सुहृद्] नामका भी अपराध करनेसे [अर्थात् भगवद्भक्तिमें प्रमाद करनेसे] नीचे पतित हो जाता है । ६१ ।

२०—उन [भगवान्] की निन्दा आदिकी असहिष्णुता [का उदाहरण या प्रमाण] जैसा कि [भागवतके] दशम [स्कन्धमें] में [निम्न प्रकार कहा गया है]—

भगवान्की अथवा उनके भक्तकी निन्दाको सुनकर जो वहाँसे हट नहीं जाता है वह बर्मासे च्युत होकर पतित हो जाता है । ६२ ।

इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकारने दस अनुष्ठेय और दस प्रकारके परित्याज्य कुल बीस मुख्य भक्त्यंगोंका वर्णन कर दिया है । अब इसके आगे गौण भक्त्यंगोंके उदाहरण देते हैं ।

२१—अब वैष्णवोंके चिन्होंका धारण [का उदाहरण देते हैं] जैसा कि पद्मपुराणमें [निम्न श्लोक द्वारा कहा गया है]—

जो कण्ठमें तुलसी और कमलगट्टोंकी माला धारण करते हैं, जिनकी भुजाओंपर शङ्ख चक्रके चिन्ह अंकित हैं अथवा जो मस्तकके ऊपर ऊँचा तिलक लगाते हैं वे वैष्णव जगत्को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं । ६३ ।

२२—नामाक्षरका धारण करना । जैसाकि स्कन्द पुराणमें [निम्न श्लोकके द्वारा प्रतिपादन किया गया है]

हरिनामाक्षरयुतं भाले गोपीमृदङ्कितम् ।
तुलसीमालिकोरस्कं स्पृशेद्युतं यमोद्भटाः ॥ ६४ ॥

पादो च—

कृष्णनामाक्षरैर्गात्रमङ्कयेच्चन्दनादिना ।
स लोकपावनो भूत्वा तस्य लोकमवाप्नुयात् ॥ ६५ ॥

२३. निर्माल्यधृतिः, यथैकादशे—

त्वयोपभुक्तसगन्धवासोऽलङ्कारचर्चिताः ।
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेम हि ॥ ६६ ॥

स्कान्दे च—

कृष्णोत्तार्णं तु निर्माल्यं यस्याङ्कं स्पृशते मुने ! ।
सर्वरोगैस्तथा पापैर्मुक्तो भवति नारद ! ॥ ६७ ॥

२४. अग्रे ताण्डवं, यथा द्वारकामाहात्म्ये—

यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर्बहुमुभक्षितः ।
स निर्दहति पापानि सन्वन्तरशतेष्वपि ॥ ६८ ॥

तथा च श्री नारदोक्तौ—

नृत्यतां श्रीपतेरग्रे तालिकावादनैर्भृशम् ।
उड्डीयन्ते शरीरस्थाः सर्वे पातकपक्षिणः ॥ ६९ ॥

२५. दण्डवन्नतिः, यथा नारदीये—

हरिके नामाक्षरसे युक्त और मस्तकपर गोपीचन्दन लगाए हुए तथा यक्षस्थलपः
तुलसीकी माला डालनेवाले [भक्त] को यमके भट स्पृश नहीं करते हैं । ६४ ।

और पद्मपुराणमें भी [कहा है]—

चन्दन आदिके द्वारा जो अपने शरीरपर कृष्णके नामके अक्षरोंको लिखे वह संसारके
पवित्र करनेवाला बनकर उसके लोक [स्वर्ग लोक] को प्राप्त होता है । ६५ ।

२३—निर्माल्यका धारण । जैसाकि न्यारहवें स्कन्धमें [लिखा है] —

आपके द्वारा उपभुक्त गन्ध, वस्त्र, अलङ्कार आदिसे अलङ्कृत और आपके उच्छिष्टका
भोजन करनेवाले हम आपके दास आपकी मायाको जीत लें [यह हमारी कामना है] । ६६

और स्कन्दपुराणमें [भी लिखा है कि] —

हे मुने ! कृष्णके ऊपरसे उतारी हुई माला जिसके शरीरका स्पर्श करती है, हे नारद ।
[यह सब रोगों और सब पापोंसे छूट जाता है] । ६७ ।

२४—अब [कृष्णके सामने] नाचनेका [उदाहरण] जैसाकि द्वारकामाहात्म्यमें [निम्न
कार कहा गया है]—

जो प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अनेक भावोंसे [कृष्णके सामने] नाचता है वह
[कड़ों सन्वन्तरोंके पापोंका नष्ट कर देता है] । ६८ ।

और श्री नारदकी उक्तिमें भी [कहा है कि]—

ताली आदि बजाते हुए कृष्ण भगवान्के सामने नाचनेवालोंके अग्निरमें रहनेवाले सारे
पातक रूखी पत्ती उड़ जाते हैं । ६९

एकोऽपि कृष्णाय कृतः प्रणामो, दशाश्वमेधावभूथैर्न तुल्यः ।

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥१००॥

२६. अभ्युत्थानं, यथा ब्रह्माण्डे—

यानारुढं पुरः प्रेक्ष्य समाधान्तं जनार्दनम् ।

अभ्युत्थानं नरः कुर्वन् पालयेत्सर्वकिस्त्रिपम् ॥१०१॥

२७. अथानुब्रज्या, यथा भविष्योत्तरे—

रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वतः पृष्ठतोऽग्रतः ।

विष्णुनैव समाः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः ॥१०२॥

२८. स्थाने गतिः—

स्थानं तीर्थं गृहं चास्य तत्र तीर्थं गतिर्यथा ।

पुराणान्तरे—

संसारमरुकान्तारनिस्तारकरणक्षमौ ।

श्लाघ्यौ तावेव चरणौ यौ हरेस्तीर्थगामिनौ ॥१०३॥

गृहे यथा हरिभक्तिसुधोदये—

प्रविशन्नालयं विष्णोर्दर्शनार्थं सभक्तिमान् ।

न भूयः प्रविशेन्मातुः कुत्तिकारागृहं सुधीः ॥१०४॥

२५—दण्डवत् नमस्कार [का उदाहरण] जैसे नारदीय [पंचरात्र] में [निम्न प्रकार कहा है]—

कृष्णको किया जानेवाला एक भी प्रणाम दस अश्वमेध यागोंके [बाद किए जाने अवसृत] स्नानोंसे बढ़कर है । क्योंकि दस अश्वमेध यागोंका करने वाला फिर जन्म [और मरण] को प्राप्त होता है किन्तु कृष्णको प्रणाम करने वाला फिर दुबारा जन्म नहीं लेता है [मुक्त हो जाता है] । १०० ।

२६—अभ्युत्थान [का उदाहरण] जैसे ब्रह्माण्ड पुराणमें [कहा गया है कि]—

सामनेसे यानपर चढ़े हुए भगवान्की सवारीको आता हुआ देखकर उठकर भगवान्को करने वाला मनुष्य अपने सब पापोंको नष्ट कर देता है । १०१ ।

२७—अनुब्रज्या [का उदाहरण] जैसे भविष्योत्तर पुराणमें [कहा है कि]—

[भगवान्की सवारीके] रथके साथ आगे-पीछे अगल-बगल चलने वाले चाण्डाल आदि सब विष्णुके समान ही होते हैं । १०२ ।

२८—स्थानमें गमन करना—

‘स्थान’ से एक तीर्थ और [दूसरे इनके गृह अर्थात्] मन्दिर इन दोका ग्रहण होता है । उनमेंसे तीर्थमें गतिका [उदाहरण] जैसे—

दूसरे पुराणमें [लिखा है]—

संसार-रूप मरु-कान्तार [रेगिस्तान] के पार करनेमें समर्थ वे ही प्रशंसनीय चरण हो सकते हैं जो भगवान्के तीर्थमें पहुँचे हुए हैं । १०३

२९ गति [का प्रमाण या उदाहरण] जैसाकि

[कहा

२६. परिक्रमा, यथा तथैव—

विष्णुं प्रदक्षिणीकुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः ।

तदेवावर्तनं तस्य, पुनर्नावर्तते भवे ॥१०५॥

स्कान्दे च चातुर्मास्यमाहात्म्ये—

चतुर्वारं भ्रमीभिस्तु जगत्सर्वं चराचरम् ।

क्रान्तं भवति विप्राग्र्य ! तत्तीर्थगमनाधिकम् ॥१०६॥ इति ।

३०. अथार्चनम्—

शुद्धिन्यासादिपूर्वाङ्गकर्मनिर्वाहपूर्वकम् ॥ ४५ ॥

अर्चनं तूपचाराणां स्यान्सन्त्रेणोपपादनम् ।

तद्यथा श्रीदशमे—

स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसाणां भुवि सम्पदाम् ।

सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणाचनम् ॥१०७॥

विष्णुरहस्ये—

श्रीविष्णोरर्चनं ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ।

ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्दं परमं पदम् ॥१०८॥ इति ।

३१. परिचर्या—

माताकी कोख-रूपी कारागारमें प्रविष्ट नहीं होता है । १०४ ।

२६—परिक्रमा [का उदाहरण] जैसे वहाँ [अर्थात् हरिभक्तिमुधोदयमें कहा है]

विष्णुकी प्रदक्षिणा करते हुए जो वहाँ का चक्कर लगाता है वही उसका [अन्तिम]

चक्कर है फिर वह संसारके चकमें नहीं आता है [मुक्त हो जाता है] । १०५ ।

और स्कन्दपुराणमें भी चातुर्मास्य-माहात्म्यमें [परिक्रमाके महत्त्वका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

हे विप्रवर ! [मन्दिरमें] बार बार चक्कर लगाने [परिक्रमा करने] से अराचर सहित सारे संसारकी परिक्रमा हो जाती है । इसलिए वह [परिक्रमा] तीर्थ-गमनसे भी अधिक [श्रेष्ठ] है । १०६ ।

३०—अर्चन—

[भौतिक] शुद्धि तथा [मातृका] न्यास आदि पूर्वाङ्गोंका सम्पादन करके मन्त्रों द्वारा [पूजन-सम्बन्धी उपचारों अर्थात्] विधियोंका सम्पादन 'अर्चन' कहलाता है ॥ ४५ ॥

जैसाकि [भागवतके] दशम [स्कन्ध] में [लिखा है]—

उनके चरणोंकी अर्चना पुरुषोंकेलिए स्वर्ग और अपवर्गके आनन्दों तथा पृथ्वीकी सारी सम्पत्तियों और समस्त सिद्धियोंका मूल कारण होती है । १०७ ।

विष्णुरहस्यमें [भी इसका महत्त्व प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि]—

पृथिवी पर जो मनुष्य श्रीविष्णुका अर्चन करते हैं वे विष्णुके निष्ठ आनन्दमय पदको प्राप्त होते हैं । १०८ ।

३१

[का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]

परिचर्या तु सेवोपकरणादिपरिष्क्रिया ॥४६॥

तथा प्रकीर्णकच्छत्रवादित्राद्यैरुपासमा ।

यथा नारदीये—

मुहूर्तं वा मुहूर्तार्द्धं यस्तिष्ठेद् हरिमन्दिरे ।

स याति परमं स्थानं किमु शुश्रूषणे रताः ॥१०६॥

चतुर्थं च—

यत्पादसेवाऽभिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्मोपचितं मलं धियः ।

सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेवती सती यथा पराङ्गुष्ठविनिःसृता सरिद् ॥११०॥ इति ।

अङ्गानि विविधान्येव स्युः पूजापरिचर्ययोः ॥४७॥

न तानि लिखितान्यत्र ग्रन्थबाहुल्यभीतितः ॥

३२. अथ गीतं यथा लेङ्गे—

ब्राह्मणो वासुदेवाख्यं गायमानोऽनिशं परम् ।

हरेः सालोक्यमाप्नोति रुद्रगानाधिकं भवेद् ॥१११॥ इति,

३३. सङ्कीर्तनम्—

नामलीलागुणादीनामुच्चैर्भाषा तु कीर्तनम् ॥४८॥

सेवाके उपकरण आदिकी शुद्धि [एक प्रकारकी परिचर्या कहलाती है] और प्रकीर्णक छत्र, वाद्य आदिके द्वारा उपासना [दूसरे प्रकारकी परिचर्या कहलाती है] । [इस प्रकार परिचर्याके दो भेद होते हैं] । ॥ ४६ ॥

जैसाकि नारदीय [पंचमात्र] में [कहा है]—

जो केवल एक मुहूर्त अथवा आधे मुहूर्तको भगवान्‌के मन्दिरमें रहता है वह भी परम-पदको पा जाता है तब सेवामें लगे हुएकी तो बात ही क्या कही जाय । १०६ ।

और [भागवतके] चतुर्थ [स्कन्ध] में भी [इस विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

[विष्णुके] पैरके अँगूठेसे निकली हुई [गंगा] नदीके समान प्रतिदिन बढ़ती हुई जिसके चरणोंकी सेवाकी अभिरुचि तपस्विनोंके सम्पूर्ण जन्मोंके संगृहीत बुद्धिके मत्तोंको तुरन्त ही नष्ट कर देती है । ११० ।

इन पूजा और परिचर्या दोनोंके विविध अङ्ग हो सकते हैं किन्तु ग्रन्थ-विस्तारके भय से उनको यहाँ नहीं लिखा गया है ॥ ४७ ॥

३२—अब गीत [का उदाहरण देते हैं] जैसाकि लिङ्गपुराणमें [लिखा है]—

रुद्रगानसे भी बढ़कर वासुदेव नामक परम गानको निरन्तर [अहनिश] गानेवाला ब्राह्मण विष्णुके समान लोक [सालोक्य भुक्ति] को प्राप्त करता है । १११ ।

३३—संकीर्तन [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]—

[भगवान्‌के नाम तथा लीला आदिका ऊँचे स्वरमें कथन करना कीर्तन कहलाता]

तत्र नामकीर्तनं, यथा विष्णु धर्मे—

कृष्णोति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते ।

भस्मीभवन्ति राजेन्द्र ! महापातककोटयः ॥११२॥

लीलाकीर्तनं, यथा सप्तमे—

सोऽहं परस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंह ! विरिञ्चिगीताः ।

अञ्जस्तितम्यनुगृह्यन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयहंसमङ्गः ॥११३॥

गुणकीर्तनं, यथा प्रथमे—

इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतम्य वा स्विप्रस्य सूक्तम्य च बुद्धिदत्तयोः ।

अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥११४॥

३४. जपः—

मन्त्रस्य सुलघूच्चारो जप इत्यभिधीयते ॥

यथा पादो—

कृष्णाय नम इत्येष मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ।

भक्तानां जपतां भूयः स्वर्गमोक्षफलप्रदः ॥११५॥

३५. विज्ञप्तिः यथा स्कान्दे—

हरिमुद्दिश्य यत्किञ्चित्कृतं विज्ञापनं गिरा ।

मोक्षद्वारार्गलामोक्षस्तेनैव विहितस्तत्र ॥११६॥ उक्तं,

जन्मसे नामकीर्तन [का उदाहरण] जसे विष्णुधर्ममें [कहा है]—

कृष्ण यह मङ्गलकारी नाम जिसकी जिह्वापर आता रहता है [अर्थात् जो कृष्णके नामका जाप करता है] उसके करोड़ों महापातक भस्मीभूत हो जाते हैं । ११२ ।

लीलाकीर्तन [का उदाहरण] जसे [भागवतके] सप्तम स्कन्धमें [कहा गया है कि]—

हे नृसिंह ! आपके चरण-कमलोंमें वास करनेवाले [भक्त रूप] हंसोंका संग करनेवाला मैं, ब्रह्माके द्वारा गाए जाने वाली परम सुहृत् [प्रयाचितोपकारी सुहृत्] और परम देवताएँ आपकी लीला कथाओंका गान करता हुआ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे मुक्त होकर शीघ्र ही [संसारसागर को] पार कर जाऊँगा । ११३ ।

गुणोंके कीर्तन [का उदाहरण] जसे [भागवतके] प्रथम स्कन्धमें [कहा गया है]

यह [उत्तम श्लोक अर्थात्] भगवान्‌के गुणोंका अनुकीर्तन करना मनुष्योंके लपका, स्वाध्यायका, अथवा बुद्धिपूर्वक दिए हुए यज्ञों अथवा सूक्तोंका परिपूर्ण फल है यह बात विद्वानोंने कही है । ११४ ।

३४—जप [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]—

मन्त्रका जल्दी-जल्दी [अथवा मन्द स्वर से] उच्चारण करना जप कहलाता है ।

जैसा कि पद्मपुराणमें [जपका वर्णन निम्न प्रकार किया गया है]—

‘कृष्णाय नमः’ यह मन्त्र सब अर्थोंका सिद्ध करने वाला है । और बार-बार जपने वालोंको स्वर्ग तथा मोक्षरूप फलको देनेवाला है । ११५ ।

३५ विज्ञप्ति [का उदाहरण] जसे [कहा है]

मनुष्योंको सत्य करके बाणीसे जो कुछ विज्ञापना प्राप्यमा की जाती है उसीसे

सम्प्रार्थनात्मिका दैन्यबोधिका लालसामयी ॥४६॥

इत्यादिद्विविधा धीरैः कृष्णो विज्रप्तिरीरिता ॥

तत्र सम्प्रार्थनात्मिका, यथा पाद्ये—

युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा ।

मनोऽभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि ॥११७॥

दैन्यबोधिका, यथा तत्रैव—

मत्तुल्यो नास्ति पापीत्मा नापराधी च कश्चन ।

परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम ! ॥११८॥

लालसामयी, यथा श्रीनारदपञ्चरात्रे—

कदा गम्भीरया वाचा श्रिया युक्तोजगत्पते ! ।

चामरव्यग्रहस्तं मामेवं कुर्विति वदयसि ॥११९॥ इति,

यथा वा—

कदाऽहं यमुनातीरे नामानि तव कीर्तयन् ।

उद्घाप्यः पुण्डरीकाक्ष ! रचयिष्यामि ताण्डवम् ॥१२०॥

३६. स्तवपाठः—

प्रोक्ता मनीषिभिर्गीतास्तवराजादयः स्तवाः ॥५०॥

मोक्षके द्वारकी अर्गलाका मोचन हो जाता है । ११६ ।

विज्रप्तिके तीन भेद—

१ प्रार्थनात्मिका, २ दैन्यबोधिका और ३ लालसामयी । इस प्रकार विद्वानोंने कृष्ण के प्रति [की जाने वाली] विज्रप्ति नाना प्रकारकी कही है ॥ ४६ ॥

उनमेंसे सम्प्रार्थनात्मिका विज्रप्ति [का उदाहरण] जैसे पद्मपुराणमें [निम्न प्रकारसे कही गई है]—

युवतियोंका युवकोंमें अथवा युवकोंका युवतियोंमें जिस प्रकार मन लगता है उसी प्रकार मेरा मन आपमें रमण करे । ११७ ।

दैन्यबोधिका [विज्रप्तिका उदाहरण] जैसे वहीं [पद्मपुराणमें] निम्न प्रकारसे प्रदर्शित किया गया है]—

हे पुरुषोत्तम ! मेरे समान न कोई और पापी है और न कोई अपराधी है । क्या कहूँ मुझे तो [अपने पर किए दोषारोपणका] परिहार करते भी लज्जा आती है । ११८ ।

लालसामयी [विज्रप्तिका उदाहरण] जैसे नारदपञ्चरात्रमें [कहा गया है]—

हे जगत्पते ! लक्ष्मीके साथ विराजमान आप चमर डुलानेमें लगे हुए मुझको अपनी गम्भीर वाणीसे 'ऐसा करो' यह आदेश कब देंगे ? । ११९ ।

अथवा जैसे [लालसामयी विज्रप्तिका दूसरा उदाहरण निम्न प्रकार है]—

हे कमल-नयन ! आपके नामोंका कीर्तन करता हुआ आनन्दाश्रुओंसे रदनेत्र में कब यमुनाके तट पर नाच सकूँगा ? । १२० ।

३६—स्तुति पाठ का लक्षण निम्न प्रकार किया जा सकता है]

गोता और [] आदि स्तव [शब्दसे गृहीत होते] हैं ॥ ५० ॥

यथा स्कान्दे

श्रीकृष्णस्तवरत्नौघैर्येषां जिह्वा त्वत्कृता ।
नमस्या मुनिसिद्धानां वन्दनीया दिवौकसाम् ॥१२१॥

नारसिंहे च—

स्तोत्रैः स्तवैश्च देवाग्रे यः स्तौति मधुसूदनम् ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयान् ॥१२२॥

३७. अथ नैवेद्यास्वादो, यथा पादो—

नैवेद्यमन्नं तुलसीविमिश्रं विशेषतः पादजलेन सिक्तम् ।
योऽश्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम् ॥१२३॥

३८. पाद्यास्वादो, यथा तत्रैव—

न दानं न हविर्येषां स्वाध्यायो न मुरार्चनम् ।
तेऽपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम् ॥ १२४॥

३९. अथ धूपसौरभ्यं, यथा हरिभक्तमुधोदये—

आघ्राणं यद्धरेर्दनधूपोच्छिष्टस्य सर्वतः ।
तद्भवव्यालदष्टानां नम्यं कर्म विषापहम् ॥१२५॥

जैसे स्कन्दपुराणमें [स्तवका वरण निम्न प्रकारसे किया है]—

जिनकी जिह्वा श्रीकृष्णके स्तवरत्नोंके समूहसे अलंकृत है वे मुनियों और सिद्धोंके नमस्कार-योग्य और देवताओंके वन्दनीय हैं । १२१ ।

और नृसिंहपुराणमें [स्तवका माहात्म्य निम्न प्रकार दिखलाया है]

देवमूर्तिके सामने स्तवों और स्तोत्रोंसे जो कृष्णकी स्तुति करता है वह सब पापोंसे विमुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है । १२२ ।

इस श्लोकमें 'स्तव' और 'स्तोत्र' दोनों शब्दोंका प्रयोग किया गया है जैसे य दोनों शब्द स्तुतिपरक ही हैं । किन्तु इनमें थोड़ा-सा सूक्ष्म भेद है । 'स्तोत्र' शब्द कारण प्रधान होने से पूर्वसिद्ध स्तुतियोंके लिए प्रयुक्त होता है और 'स्तव' शब्द भाव प्रधान होनेसे श्रीकृष्ण स्तुतियोंके लिए प्रयुक्त होता है यह सूक्ष्म भेद दुर्गमसममनीकारमें दिखलाया है । निम्न ऊपर 'प्रोक्ता मनीषिभिर्गतिस्तवराजादयः स्तवाः' में इस प्रकारका स्पष्टता परका भेद नहीं किया है ।

३७—नैवेद्यका आस्वादन जैसेकि पद्मपुराणमें [निम्न प्रकार दिखलाया है]

मुरारि [की मूर्ति] के सामने तुलसीसे मिश्रित और विशेष रूपसे चरणाभृतसे भीगा हुआ नैवेद्यका अन्न जो नित्य खाता है वह करोड़ों यज्ञोंके पुण्यको प्राप्त करता है । १२३ ।

३८—चरणाभृतके आस्वादनका [उदाहरण] जैसे वही [पद्मपुराणमें कहा है]—

जो न दान करते हैं न यज्ञ, न स्वाध्याय करते हैं और न देवताओंकी अर्चना, वे भी चरण भृतका पान करके परमगति [मोक्ष] को प्राप्त हो जाते हैं । १२४ ।

३९ धूपसौरभ का उदाहरण देते हैं जसा कि

कहा गया

माल्यसौरभ्य यथा तन्त्रे

प्रविष्टे नासिकारन्ध्रे हरेर्निर्माल्यसौरभे ।

सद्यो विलयमायाति पापपञ्जरबन्धनम् ॥१२६॥

अगस्त्यसंहितायां च—

आघ्राणं गन्धपुष्पादेरर्चितस्य तपोधन ! ।

विशुद्धिः स्यादनन्तस्य घ्राणस्येहाभिधीयते ॥१२७॥

४०. अथ श्रीमूर्तेः स्पर्शनं, यथा विष्णुधर्मोत्तरे—

स्पृष्ट्वा विष्णोरधिष्ठानं पवित्रः श्रद्धयाऽन्वितः ।

पापबन्धैर्विनिर्मुक्तः सर्वान् कामानवाप्नुयान् ॥१२८॥

४१. अथ श्रीमूर्तिदर्शनं, तथा वाराहे—

वृन्दावने तु गोविन्दं ये पश्यन्ति वसुन्धरे ! ।

न ते यमपुरं यान्ति यान्ति पुण्यकृतां गतिम् ॥१२९॥

४२. आरात्रिकदर्शनं, यथा स्कान्दे—

कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागमकोटयः ।

दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः सारात्रिकं मुखम् ॥१३०॥

उत्सवदर्शनं, यथा भविष्योत्तरे—

माल्यका सौरभ जैसाकि तन्त्रमें [निम्न प्रकारसे कहा गया है]—

हरिके निर्माल्य-सौरभके नाकके छिद्रमें प्रवेश करते ही पापके पिजड़ेका बन्धन तुरन्त नष्ट हो जाता है । १२६ ।

और अगस्त्य संहितामें भी [माल्यसौरभके महत्त्वका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया है]—

पूजित कृष्णके गन्ध, पुष्प आदिका आघ्राण नाकको शुद्ध करने वाला होता है । हे धन ! उसका यहाँ कथन किया जा रहा है । १२७ ।

४०—श्रीमूर्तिके स्पर्शका [उदाहरण] जैसे विष्णुधर्मोत्तरमें [निम्न प्रकारसे उसके स्पर्शका वर्णन किया गया है]—

पवित्र और श्रद्धासे युक्त [भक्त] विष्णुके आसनको स्पर्श करके पापके बन्धनोंसे छूटकर कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । १२८ ।

४१—श्रीमूर्तिका दर्शन जैसे कि वराह-पुराणमें [उसका महत्त्व निम्न प्रकारसे कहा है]—

हे वसुन्धरे ! जो वृन्दावनमें कृष्ण [की मूर्ति] का दर्शन करते हैं, वे यमपुरको नहीं हैं अपितु पुण्यकारियोंकी गतिको प्राप्त करते हैं । १२९ ।

४२—आरातीका दर्शन जैसे स्कन्द-पुराणमें [निम्न प्रकार उसका महत्त्व कहा गया है]—

विष्णुके आराती सहित मुखके दर्शनमात्रसे करोड़ों ब्रह्म-हत्याओं और करोड़ों अगम्या-नों [के पापों] का नाश हो जाता है । १३० ।

उत्सव दर्शन जैसाकि भविष्योत्तर-पुराणमें [कहा है]—

स्वस्थ ये निरीक्षन्ते कौतुकेनापि केशवम् ।

देवतानां गणाः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः ॥१३१॥

आदिशब्देन पूजादर्शनं, यथा आग्नेये—

पूजितं पूज्यमानं वा यः पश्येद् भक्तितो हृदिम् ।

श्रद्धया मोदमानस्तु सोऽपि योगफलं लभेत् ॥१३२॥

४३. अथ श्रवणं—

श्रवणं नामचरितगुणादीनां श्रुतिर्भवेत् ॥

तत्र नामश्रवणं, यथा गारुडे—

संसारसर्पसंदष्टनष्टचेष्टैकभेषजम् ।

कृष्णेति वैष्णवं मन्त्रं श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥१३३॥

चरितश्रवणं, यथा चतुर्थे—

तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्रपीपूषशेषसरितः पविनः सर्वान्तः ।

ता ये पिवन्त्यवितृषो नृप ! गाढकर्णैस्तान्न स्पृशन्त्यशनतृड्भयशोकमोहाः ॥१३४॥

गुणश्रवणं, यथा द्वादशे—

यस्तूत्तमश्लोकगुणानुवादः संगीयतेऽभीक्ष्णममङ्गलान्तः ।

तमेव नित्यं श्रुणुयादभीक्ष्णं कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्स्यमानः ॥१३५॥

जो चाण्डाल आदि कौतुकमें भी रथपर बैठे हुए कृष्ण [की सवारी] को देख लेते हैं । सब देवगण वन जाते हैं । १३१ ।

‘आदि’ शब्दसे पूजादर्शन [का भी ग्रहण करना चाहिए] जैसाकि अग्निपुराणमें उसका वर्णन निम्न प्रकारसे किया गया है]—

जो पूजा किए हुए [अर्थात् जिनकी पूजा की जा चुकी है] अथवा पूजा किए जाने समय कृष्ण [की मूर्ति] को देखता है अर्द्धासे प्रसन्न हुआ वह भी योगके फलको प्राप्त करता है । १३२ ।

४३—अब श्रवण [का लक्षण करते हैं]—

[कृष्णके] नाम, चरित्र और गुणादिके सुननेको ‘श्रवण’ कहते हैं ।

उनमेंसे नामश्रवण [का उदाहरण] जैसाकि गरुड़पुराणमें [कहा है]—

संसार-रूप सर्पसे दष्ट होनेके कारण जिसकी चेतना नष्ट हो गई है [जो बेहोश हो गया है] वह भी ‘कृष्ण’ इस वैष्णव मन्त्रको सुनकर मुक्त हो जाता है । १३३ ।

चरित्रश्रवण [का उदाहरण] जैसे [भागवतके] चतुर्थ [स्कन्ध] में [उसका साक्षात्स्पष्ट नमन प्रकारसे कहा गया है]—

उसमें अव्यक्त शब्दायमान मधुभिः कृष्णके चरित्रामृतकी नदियाँ चार्गे ओग्ले हुँचती हैं जो अतृप्त होकर उनका पान करते हैं उनको भूख-प्यास, भय-शोक और मोह स्पष्ट नहीं कर पाते हैं । १३४ ।

गुणश्रवण [का उदाहरण] जैसे द्वादश स्कन्धमें—

अमङ्गलका नाश करने वाला जो कृष्णके गुणोंका नाम निरन्तर होता है । कृष्णमें बस भक्तिको चाहने वाला उसीको नित्य नियमसे सुने । १३५ ।

४४. अथ तत्कृपक्षणां, यथा श्रीदशमे—

तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो मुञ्चान एवात्मकृतं विपाकम् ।

हृद्वाग्वपुर्भिर्बिदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक् ॥१३६॥

४५. अथ स्मृति—

यथा कथञ्चिन्मनसा सम्बन्धः स्मृतिरुच्यते ॥५१॥

यथा विष्णुपुराणे—

स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते ।

पुरुषस्तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम् ॥१३७॥

यथा वा पादौ—

प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणाम् ।

सद्यो नश्यन्ति पापौघा नमस्तस्मै चिदात्मने ॥१३८॥

४६. अथ ध्यानं—

ध्यानं रूपगुणक्रीडासेवादेः सुष्ठु चिन्तनम् ॥

तत्र रूपध्यानं, यथा नारसिंहे—

भगवच्चरणद्वन्द्वध्यानं निर्द्वन्द्वमीरितम् ।

पापिनोऽपि प्रसङ्गेन विहितं सुहितं परम् ॥१३९॥

४४—उनकी कृपाका दर्शन जैसेकि बारहवें स्कन्धमें [कहा है]—

अपने कर्मोंके फलको भोगता हुआ, और आपकी कृपाको देखता हुआ [आपकी कृपाकी प्रतीक्षा करता हुआ] जो मनसे, बाणीसे और शरीरसे आपको नमस्कार करता हुआ अपने जीवन व्यतीत करता है वही मुक्तिका अधिकारी [दायभाक्] होता है । १३६ ।

४५—आगे स्मृति [का लक्षण निम्न प्रकारसे करते हैं]—

जिस किसी प्रकारसे [संस्कार द्वारा] मनके साथ [कृपाका] सम्बन्ध 'स्मृति' कहलाता है ॥ ५१ ॥

जैसाकि विष्णुपुराणमें [स्मृतिका महत्त्व कहा है]—

जिनका स्मरण करनेपर पुरुष समस्त कल्याणोंका पात्र बन जाता है मैं उन अजन्मा नित्य भगवान् [हरि] की शरणमें जाता हूँ । १३७ ।

अथवा जैसा पद्मपुराणमें [स्मरणका महत्त्व निम्न प्रकार से दिखलाया है]—

[प्रयाणे अर्थात्] मृत्युके समय और [अप्रयाणे अर्थात्] जीवनकालमें जिनके नामका स्मरण करने वाले भक्तियोंके पापोंका समूह तुरन्त ही नष्ट हो जाता है उन चैतन्यस्वरूप [भगवान्] को नमस्कार है । १३८ ।

४६—ध्यान [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]—

[भगवान्]के रूप, गुण और क्रीडा तथा सेवा आदिका भली प्रकारसे चिन्तन 'ध्यान' कहलाता है ।

उनमेंसे रूप-ध्यान [का वर्णन] जैसा कि नृसिंह-पुराणमें [निम्न प्रकारसे किया गया है]—

भगवान्के चरण-गुलका ध्यान निर्द्वन्द्व [अनुपम अथवा] दुःखोंसे रहित कहा गया है जिसके सेबनसे पापियोंका भी परम सुहित होता है १३९

गुणध्यानं, यथा निष्णुधर्म—

ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणं हरेः ।

प्रक्षीणकलुषौघास्ते प्रविशन्ति हरेः पदम् ॥१४०॥

क्रीडाध्यानं, यथा पाद्मे—

सर्वमाधुर्य्यसाराणि सर्वाद्भुतमयानि च ।

ध्यायन् हरेश्चरित्राणि ललितानि विमुच्यते ॥१४१॥

सेवाध्यानं, यथा पुराणान्तरे—

मानसेनोपचारेण परिचर्य्य हस्ति सदा ।

परे बाह्मनसागम्यं तं साक्षान् प्रतिर्पोदरे ॥१४२॥

४७. अथ दास्यं—

दास्यं कर्मर्पणं तस्य कैङ्कर्य्यमपि सर्वथा ॥५२॥

तत्रार्थं यथा स्कान्दे—

तस्मिन्समर्पितं कर्म स्वाभाविकमर्पाश्वरे ।

भवेद्भागवत्^१ कर्म तत्कर्म किमुतार्पितम् ॥१४३॥ इति:

गुणोंके ध्यान [का उदाहरण] जैसा कि विष्णुधर्ममें [निम्न प्रकारसे उसका महत्त्व बतलाया गया है]—

जो लोग सदा भक्तिपूर्वक भगवान्‌के गुणोंका स्मरण करते हैं समस्त पापोंमें राहत होकर वे मुक्तिको प्राप्त करते हैं । १४० ।

क्रीडा-ध्यान [का उदाहरण] जैसाकि पद्मपुराणमें [निम्न प्रकारसे उसके महत्त्वका वर्णन किया गया है]—

सम्पूर्ण रूपसे माधुर्यसे भरे हुए, सकल आश्चर्योंसे परिपूर्ण, कृष्णके मुन्दर चरित्रोंका ध्यान करता हुआ [मनुष्य] मुक्तिको प्राप्त करता है । १४१ ।

सेवा-ध्यान [का उदाहरण] जैसा कि दूसरे पुराणमें [निम्न प्रकारसे दिया है] ।

दूसरे लोगोंने वाली और मनके अगोचर उन [भगवान्] की केवल मानस उपचारोंमें सेवा करके उनका साक्षात्कार प्राप्त कर लिया । १४२ ।

४७—अथ दास्य [का लक्षण इस प्रकार करते हैं] ।

[अपने समस्त] कर्मोंका उनको अर्पण कर देना और सर्वथा उनका किकार-भाव [दो प्रकारका] दास्य कहा जाता है । ५२ ।

उनमेंसे प्रथम [प्रकारके दास्यका उदाहरण] जैसाकि स्कन्द-पुराणमें [उसका महत्त्व निम्न प्रकार कहा गया है]—

उनको समर्पित किया हुआ स्वाभाविक [साधारण लौकिक] कर्म भी भागवत-कर्म बन जाता है तब [जप, ध्यान, अर्चन आदि रूप] उनसे ही सम्बद्ध, अर्पित किए हुए कर्म की तो बात ही क्या कही जाय । १४३ ।

इस उदाहरणमें 'स्वाभाविक' और 'तत्कर्म' दो प्रकारके कर्मोंका वर्णन किया गया है । इनमें उनमेंसे स्वाभाविक कर्मोंमेंसे केवल मद्र शुभ कर्मोंका ग्रहण होता है और

१ धर्म पाठ ठीक नहीं था ।

कर्म स्वाभाविकं भद्रं जपध्यानार्चनादि च ॥
इतीदं द्विविधं कृष्णे वैष्णवैर्दास्यमर्पितम् ॥५३॥
शुद्धश्रद्धस्य कथिता स्वल्पा कर्माधिकारिता ॥
तदर्पितं हरौ दास्यमिति कैश्चिदुदीर्यते ॥५४॥

द्वितीयं यथा नारदीये—

ईहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा ।
अग्नित्वास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥५४॥

५८. अथ सख्यं—

विश्वासो मित्रवृत्तिश्च सख्यं द्विविधमीरितम् ॥

तत्राद्यं यथा श्रीमहाभारते—

प्रतिज्ञा तव गोविन्द ! न मे भक्तः प्रणश्यति ।
इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान् संधारयाम्यहम् ॥५५॥

एकादशे च—

‘तत्कर्म’ पदसे शेष जप आदि सभी भागवत कर्मोंका ग्रहण किया जाता है । इसी बातको अगली कारिकामे कहते हैं—

स्वाभाविक शुभकर्म, तथा जप, ध्यान आदि [रूप दूसरे प्रकारके कर्म] इन दो तरह के कर्मोंका वैष्णवों द्वारा अर्पण ‘दास्य’ कहलाता है ॥ ५३ ॥

कुछ लोगोंका यह कहना है कि कोमल श्रद्धा वाले [भक्त] के लिए कुछ थोड़ा-सा कर्मका [अर्थात् कर्मकाण्डका] अधिकार कहा गया है । उसी कर्मका अर्पण ‘दास्य’ कहलाता है ॥ ५४ ॥

इस प्रकार कर्मर्पण रूप दास्यका उदाहरण और वर्णन ऊपर दिया गया । आगे के छूर्च रूप दास्यका उदाहरण देते हैं—

दूसरा [अर्थात् कैङ्कर्य-रूप दास्यका उदाहरण] जैसे नारदीयमें [उसका वर्णन निम्न प्रकार किया गया है]—

जिसकी मनसा, वाचा, कर्मणा भगवान्‌के दास्यकी इच्छा रहती है वह सब ही अवस्थाओंमें जीवन्मुक्त कहलाता है । १४४ ।

४८—सख्य [का लक्षण तथा भेद अगली कारिकामें लिखते हैं]—

[एक] विश्वास और [दूसरा] मित्रवृत्ति दो प्रकारका ‘सख्य’ कहा जाता है ।

उनमेंसे पहला [विश्वास रूप सख्यका उदाहरण] जैसाकि महाभारतमें [निम्न प्रकार उसका वर्णन किया गया है]—

हे गोविन्द ! आपकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता है इसी बात को याद कर-करके मैं प्राणोंको धारण किए हुए हूँ । [अर्थात् इसी विश्वास पर मैं जी रहा हूँ कि मेरा भी किसी दिन अवश्य ही उद्धार होगा] । १४५ ।

और ग्यारहवें [स्कन्ध] में भी [कहा है कि]

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्टस्मृतिरजितात्ममृगादिभविमृग्यान् ।

न चलति भगवत्पदारविन्दाज्ज्वानमिषार्द्धमणि म तेष्ववाप्य ॥१४३॥ इति,

श्रद्धामात्रस्य तद्भुक्तावधिकारित्वहेतुता ॥१४४॥

श्रद्धास्त्वमस्य विश्वासविशेषस्य तु केशवे ॥

द्वितीयं यथाऽगस्त्यसंहितायाम्—

परिचर्यापराः केचित्प्रासादेषु च शोभे ।

मनुष्येष्विव तं द्रष्टुं व्यवहर्तुं च बन्वदन् ॥१४५॥ इति,

रागानुगाङ्गताऽस्य स्याद्विधिमागनिपेक्षणात् ॥१४६॥

भार्गाद्वयेन चैतेन साध्या सख्यरतिमेता ॥

४६. अथात्मनिवेदनं—

यथैकादशे—

मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्म निवेदितात्मा प्रियर्कापतो मे ।

तदाऽमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते मे ॥१४७॥ इति,

तीनों लोकोंका वैभव पानेकेलिए भी, स्थिर स्मृति वाला जो [भक्त], भगवान्को प्राप्त न कर सकने वाले [अजितात्म] देवताओंके द्वारा भी जितकी खोज की जाती है इस प्रकारके भगवान्को धरण-कमलोंसे आधे पलके लिए भी विचलित नहीं होता है यही उसका वैशेष्य है । १४६ ।

सामान्य श्रद्धामात्रको भगवान्की भक्तिमें अधिकारका कारण कहा गया है । और इस [श्रद्धाविशेष रूप] भगवान् [केशवे] में विश्वास विशेषको [भक्तिका] श्रद्धा कहा गया है [यह श्रद्धा और विश्वासका अन्तर समझना चाहिए] । १४५ ।

दूसरा [अर्थात् मिश्रवृत्ति रूप सख्यका उदाहरण] जैसा अगस्त्यसंहितामें [उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि]—

उन [भगवान् कृष्ण] को मनुष्योंके समान देखने और बन्धुओंके समान [उनके साथ] व्यवहार करनेके लिए कुछ सेवा करने वाले [भक्तगण उनके पास ही] मन्त्रियोंके भीतर सोते भी हैं । १४७ ।

[इस सख्यभावमें] विधिमार्ग [के अनुष्ठान आदि] की आवश्यकता न होनेसे [यह वैधी भक्तिके अन्तर्गत न होकर दूसरे प्रकारकी जो रागानुगा भक्ति कहो गई है उस] रागानुगा [भक्ति] का श्रद्धा है [ऐसा भी कुछ लोगोंका मत है । विश्वास और मिश्रवृत्ति रूप] इतने दो मार्गोंसे सख्य रतिकी सिद्धि होती है ॥ १४६ ॥

४६—आत्मनिवेदन [का उदाहरण] जैसाकि [भागवतों] व्यासहर्षे [स्कन्ध] में [कहा गया है]—

जब [निवेदितात्मा होनेके कारण] सब कर्मोंका त्याग कर देने वाले मनुष्यका विशेष उपकार करना चाहता हूँ [] मे] तब मेरे द्वारा अमृतत्वकी प्राप्ति कर मैं स्वल्प [साक्य मक्ति] को प्राप्त हो जाता है १४८

अर्थो द्विधाऽऽत्मशब्दस्य पण्डितैरुपपाद्यते ॥५७॥

देहाहंताऽऽस्पदः कैश्चिद्देहः कैश्चिन्ममत्वभाक् ॥

तत्र देही यथा यामुनाचार्यस्तोत्रे—

वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽस्मिन् यथातथाविधः ।

तदयं तव पादपद्मयोरहमद्यैव मया समर्पितः ॥१४६॥

देहो यथा भक्तिविवेके—

चिन्तां कुर्यान्न रक्षायै विक्रीतस्य यथा पशोः ।

तथाऽर्पयन् हरौ देहं विरमेदस्य रक्षणात् ॥१४७॥

दुष्करत्वेन विरले द्वे सत्यात्मनिवेदने ॥५८॥

केषांचिदेव धीराणां लभेते साधनार्हताम् ॥

५०. अथ निजप्रियोपहरणं यथैकादशे—

यद्यदिष्टतमं लोके यच्छातिप्रियमात्मनः ।

तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥१४९॥

५१. अथ तदर्थेऽखिलचेष्टितं यथा पञ्चरात्रे—

[‘आत्मनिवेदन’ में आए हुए] ‘आत्म’ शब्दका दो प्रकारका अर्थ पण्डित लोग बतलाते हैं । कोई तो अहन्ताके आश्रय देही [अर्थात् शरीरमें रहने वाले आत्मा] को [आत्म शब्दसे ग्रहण करते] और दूसरे ममताके आश्रय देहका [आत्म शब्दसे ग्रहण करते हैं] । इन दोनों का ही समर्पण आत्मनिवेदनमें आता है] ॥ ५७ ॥

उनमेंसे देही [के आत्मनिवेदनका उदाहरण] जैसे यामुनाचार्यके स्तोत्रमें [देहीके आत्म निवेदनका उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है]—

शरीर आविष्टे मैं जो कोई [ब्राह्मण या शूद्रादि] भी हूँ और गुणोंसे भी मैं जैसा-तैसा कुछ भी हूँ किन्तु मैंने आज ही अपने आपको आपके चरणोंमें समर्पित कर दिया है । १४६ ।

देह [के आत्मनिवेदनका उदाहरण] जैसाकि ‘भक्तिविवेक’में [कहा गया है]—

बेचे हुए पशुके समान [अपने शरीर आदिकी] रक्षाके लिए चिन्ता न करे । इस प्रकार अपने शरीरको भगवान्‌की समर्पित कर [स्वयं] उसके रक्षण [की चिन्ता] से विरत हो जाय । १४७ ।

सख्य तथा आत्मनिवेदन ये दोनों [भक्त्यंग] दुष्कर होनेसे बहुत कम पाए जाते हैं और केवल किन्हीं [विशेष] धीरोंके ही साधनाके योग्य होते हैं ॥ ५८ ॥

५०— अपने प्रियका समर्पण [का उदाहरण] जैसे [भागवतके] ग्यारहवें [स्कन्ध] में [कहा गया है]—

संसारमें जो-जो सबसे अधिक प्रिय हो और जो अपनेको बहुत प्रिय हो उस-उसको भगवान्‌के [मह्य] प्रपण कर वे इससे वह व्यक्ति या वह वस्तु अनन्तताको प्राप्त हो जाता

लौकिकी वैदिकी वाऽपि या क्रिया क्रियते मुने ! ।

हरिसेवाऽनुकूलैव सा कार्या भक्तिमिच्छता ॥१४२॥ इति,

५२. अथ शरणापत्तिः—

यथा हरिभक्तिविलासे—

तवास्मीति वदन् वाचा तथैव मनसा विदन् ।

तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदने शरणागतः ॥१४३॥

श्रीनारसिंहे च—

त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेव ! जनादन ! ।

इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेशादुद्धराम्हम् ॥१४४॥

५३. अथ तुलस्याः सेवनं यथा स्कान्दे—

या दृष्टा निखिलासङ्ग्रामनी स्पृष्टा वपुःपावनी

रोगाणामभिर्बान्दिता निरसनी सिक्ताऽन्तकत्राग्निनी ।

प्रत्यासत्तिविधाविनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता

त्यक्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥१४५॥

तथा च तत्रैव—

दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिना नमिता मृता ।

रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा ॥१४६॥

हे मुने ! [भगवान्की] भक्तिको चाहने वाला लौकिकी या वैदिकी जो भी किया है उसे भगवान्की अनुकूलताकी दृष्टिसे ही करे । १४२ ।

५२—अब शरणापत्ति [का उदाहरण आगे देते हैं] जैसा कि 'हरिभक्तिविलास' [कहा गया है]—

वाणीसे 'मैं आपका हूँ' ऐसा कहते हुए और मनसे भी उसी प्रकार अनुमोदित हुए शरणागत [भक्त] उस [भगवान्के] के स्थानको प्राप्त कर सदा आनन्दित होता है । १४३ ।

और नृसिंह-पुराणमें भी [शरणागतिका महत्त्व इस प्रकार कहा गया है]—

हे देवाधिदेव ! जनादन ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ ऐसा कहकर जो आता है मैं क्लेशोंसे उसका उद्धार करता हूँ । १४४ ।

५३—अब तुलसीकी सेवा [का उदाहरण] जैसे स्कन्द-पुराणमें [लिखा है]—

जिस [तुलसी] के देखनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश होता है, स्पर्शसे शरीर पवित्र है, वन्दना करनेसे रोगोंका शमन होता है, सींचनेसे यम भयभीत होता है, संरोपण जो भगवान् कृष्णका सामोप्य प्रदान करने वाली है और उनके चरणोंमें अर्पित का विमुक्ति रूप फलको प्रदान करने वाली है उस तुलसीको नमस्कार है । १४५ ।

और भी उसी जगह [अर्थात् स्कन्दपुराणमें कहा है]—

देखनेमें, स्पर्श करनेमें, ध्यान और कीर्तनमें, नमस्कार और स्तुतिमें, आरोपि सेवित होनेपर तथा पूजित होनेपर तुलसी सदा [सब कर्म्मोंमें कल्याणकारिणी]

नवधा तुलसीं देवीं ये भजन्ति दिने दिन
युगकोटिसहस्राणि ते वसन्ति हरेर्गृहे ॥१५७॥

५४. अथ शास्त्रस्य—

शास्त्रमत्र समारब्धात् यदभक्तिप्रतिपादकम् ॥५६॥

यथा स्कान्दे—

वैष्णवानि तु शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च ।
धन्यास्ते मानवा लोके तेषां कृष्णः प्रसीदति ॥१५८॥
वैष्णवानि च शास्त्राणि येऽर्चयन्ति गृहे नराः ।
सर्वपापविनिमुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः ॥१५९॥
तिष्ठते वैष्णवं शास्त्रं लिखितं यद्य मन्दिरे ।
तत्र नारायणो देवः स्वयं वसति नारद ! ॥१६०॥

श्रीभागवते—

सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते ।
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित् ॥१६१॥

५५. अथ मथुरायाः, यथाऽऽदिवाराहे—

मथुरां च परित्यज्य योऽन्यत्र कुरुते रतिम् ।
मूढो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया ॥१६२॥

जो [पूर्व श्लोकमें कहे हुए] नौ प्रकारोंसे प्रतिदिन तुलसीदेवीकी सेवा करते हैं
करोड़ों युगों तक [हरेर्गृहे] स्वर्गमें निवास करते हैं । १५७ ।

५४—अब शास्त्र [के सेवन और उसके लक्षणका कथन अगली फारिकामें करते हैं]—

जो [भगवान्की] भक्तिका प्रतिपादक हो उसी को यहाँ शास्त्र कहा गया है ॥५६॥

जैसाकि स्कन्दपुराणमें [कहा है]—

जो लोग वैष्णव शास्त्रोंको सुनते और पढ़ते हैं वे मनुष्य संसारमें धन्य हैं, भगव
[कृष्ण] उनसे प्रसन्न होते हैं । १५८ ।

और जो मनुष्य अपने घरमें वैष्णव शास्त्रोंकी पूजा करते हैं वे सब पापोंसे विमुक्त
होकर देवताओंके वन्दनीय बनते हैं । १५९ ।

हे नारद ! जिसके घरमें लिखा हुआ वैष्णव शास्त्र विद्यमान है वहाँ मानो नारायण
देव स्वयं निवास करते हैं । १६० ।

भागवतमें [भी कहा है]—

श्रीमद्भागवत समस्त वेदान्तका सार माना जाता है । उसके रसामृतसे तृप्त हुए
अन्यत्र कहीं आनन्द नहीं आता है । १६१ ।

५५—अब मथुराके सेवनका [उदाहरण आगे देते हैं] जैसा कि आदि वराह-पुराण
लेखा है]—

मथुराको छोड़कर जो मनुष्य दूसरे स्थानको प्रेम करता है वह मूर्ख मेरी माया
जकलमें पड़कर ससारमें अर्थात् अन्त-मरणके जकलमें] घूमता रहता है १६२

ब्रह्माण्डे च

त्रैलोक्यवन्तितायानां सवनाहं कृत्वा ॥१५॥

परानन्दमयी सिद्धिं न भूयः परमात्मनः ॥१६॥

श्रुता स्मृता कीर्तिता च वाञ्छिता प्रणिता गता ।

स्पृष्टा श्रिता सेविता च पशुराक्षोष्ठद भुरगाम् ॥१७॥

इति स्वातं पुराणेषु न विस्तरेणोच्यते ॥

१६. अथ वैष्णवानां यथा पादो -

आराधनानां सर्वेषां विष्णोर्गाराधानं प्रथम ।

तस्मात्परतरं देवि ! तदीयानां मम चेतसः ॥१७॥

तृतीये च—

यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुसूतः ।

रतिगसो भवेत्तीव्रः पादयोर्ध्यामनादनः ॥१८॥

स्कान्दे च—

शङ्खचक्राङ्किततनुः शिरसा मञ्जरीधरः ।

गोपीचन्दनलिप्ताङ्गो दृष्टश्चेत्तदधं कुतः ॥१९॥

प्रथमे—

और ब्रह्माण्डपुराणमें भी [लिखा है]—

जो परमानन्दमयी सिद्धि तीनों लोकोंके तीनोंके सेवनसे भी प्राप्त नहीं होती है मधुरा के स्पर्शमात्रसे वह प्राप्त हो जाती है । १६३ ।

मधुराके श्रवण, स्पर्श, कीर्तन, वांछा, दर्शन, गन्तव्य, स्पृष्टा, आश्रय लेने तथा सेवनसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । इस बातका पुराणोंमें प्रतिपादन किया गया है । विस्तारके भयसे हम यहाँ उसका वर्णन नहीं करेंगे ॥ ६० ॥

१८—अब वैष्णवोंके सेवन [का उदाहरण आगे देते हैं] जैसाकि पद्मपुराणमें [लिखा गया है]—

सारी आराधनाओंमें विष्णुकी आराधना मुख्य है । किन्तु हे देव ! उनके भक्तोंकी आराधना उससे भी बड़ी है । १६४ ।

और तृतीय [स्कन्ध] में भी [लिखा है]—

जिन [भक्तों] की सेवासे, कूटस्थ [सदा एकरस रहने वाले] कृष्णका [भक्तोंकी] सहायतार्थ आगनेके कारण होने वाले [चरणोंके] दलेशका नाश करने वाला प्रबल ध्यानम् होता है । १६५ ।

और स्कन्दपुराणमें भी [लिखा है]—

शंख, चक्रसे चिह्नित शरीर वाले, शिरपर मञ्जरी धारण किए हुए और गोपीचन्दन की शरीरमें लगाए हुए [भक्त] का यदि दर्शन हो जाता है तो फिर पाप कहाँ [रह सकता है] । १६६ ।

प्रथम स्कन्धमें भी कहा है

येषां सस्मरणात्पुनरा सद्यः शुष्यन्ति वै गृहा

किं पुनर्दर्शनस्पर्श

१६७

आदिपुराणे—

ये मे भक्तजनाः पार्थ ! न मे भक्ताश्च ते जनाः ।

मद्वक्तानां च ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नराः ॥१६८॥ इति,

यावन्ति भगवद्भुक्तेरङ्गानि कथितानि ह ॥६९॥

प्रायस्तावन्ति तद्भुक्तभक्तेरपि बुधा विदुः ॥

१६. अथ यथावैभवमहोत्सवः—

यथा पादो—

यः करोति महीपाल ! हरेर्नेहे महोत्सवम् ।

तस्यापि भवति निम्नं हरिलोके महोत्सवः ॥१६९॥

६०. अथोजादरो यथा पादो—

यथा दासोदरो भक्तवत्सलो विदितो जनैः ।

तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पमत्युत्कारकः ॥१७०॥

तत्रापि माधुरे विशेषो यथा तत्रैव—

भुक्तिं मुक्तिं हरिर्दद्याद्वितोऽन्यत्र सेविनाम् ।

भक्तिं तु न ददात्येव यतो वश्यकरी हरेः ॥१७१॥

जित [भक्तों] के स्मरणमात्रसे घर पवित्र हो जाता है उनके दर्शन, स्पर्श और पाँव पल्लारने आदिसे [जो पुण्य होगा उसका तो] कहना ही क्या है । १६७ ।

आदिपुराणमें [भी लिखा है] —

हे अर्जुन ! जो मेरे भक्तजन हैं वे तो मेरे [उत्तम प्रिय] भक्तजन नहीं हैं किन्तु मेरे भक्तोंके जो भक्त हैं वे ही मनुष्य मेरे वास्तविक भक्त हैं । १६८ ।

भगवद्भुक्तिके जितने अंग कहे गए हैं प्रायः उतने ही अंग विद्वान् लोग उनके भक्तोंकी भक्तिके भी मानते हैं ॥ ६९ ॥

१६—अपने वैभवके अनुसार महोत्सव [मनानेका विधान] जैसाकि पद्मपुराणमें [कहा गया है]—

हे राजन् ! जो [हरेर्नेहे अर्थात्] भगवान्के मन्दिरमें महोत्सव मनाता है उसको भी स्वर्ग [हरिलोके] में निम्न महोत्सवकी प्राप्ति होती है । १६९ ।

६०—कार्तिक मासके आदर [का उदाहरण] जैसाकि पद्मपुराणमें [कहा है]—

जैसे कि कृष्ण लोकमें भक्तवत्सल रूपमें विलयात हैं इसी प्रकार उनका यह [कार्तिक] मास भी थोड़ी बुद्धि वालोंका उपकारक माना गया है । १७० ।

उसमें भी मथुरामण्डलमें [इसका] विशेष [महत्त्व] है जैसाकि वहीं [अर्थात् पद्मपुराण में कहा गया है]—

अन्य स्थानोंपर सेवा करने वालोंको कृष्ण, भुक्ति [लौकिक भोग] और मुक्ति तो वे देते [किन्तु भक्ति नहीं देते हैं क्योंकि वह भक्ति भगवान्को वस्त्रमें कर लेने वाली है । १७१ ।

सा त्वच्छसा हरभक्तिः मृत्युं कान्तिक नर

मथुरायां सकृदपि श्रीदासोदरसेवनान् ॥१७२॥

६१. अथ श्रीजन्मदिनयात्रा, यथा भविष्येत्तरे -

यस्मिन् दिने प्रसूतयं देवकी त्वां जन्तार्येन ! ।

तद् दिनं ब्रूहि वैकुण्ठ ! कुर्महे तत्र चोत्सवम् ॥

तेन सन्धक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव ॥१७३॥

६२. अथ श्रीमूर्तेरङ्घ्रिसेवने प्रीतिः, यथाऽऽदिपुत्राणि—

समं नामसदाग्राही समं मेवाप्रियः सदा ।

भक्तिस्तस्मै प्रदातव्या न च मुक्तिः कदाचन ॥१७४॥

६३. अथ श्रीभागवतास्वादो, यथा प्रथमे—

निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात्कृतद्रव्यमन्युतम् ।

पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः ! भुवि भानुकाः ॥१७५॥

द्वितीये च—

परिनिष्ठितोऽपि नेर्गुण्य उत्तमश्रोतृत्वात्तया ।

गृहीतचेता राजर्षे ! आख्यानं यदधीतवान् ॥१७६॥

किन्तु मथुरामें कांतिक मासमें एक बार भी भगवान्‌की सेवा करनेसे मनुष्योंको वह भक्ति तुरन्त ही प्राप्त हो जाती है । १७२ ।

६१—श्रीकृष्ण जन्मदिनकी यात्रा [का उदाहरण] जैसा कि भविष्योत्तर पुराणमें [लिखा है]—

हे वैकुण्ठ ! जिस दिन देवकीने आपको जन्म दिया उस दिनको उत्सवाह्वय, जिससे उस दिन हम महोत्सव मनावें । और हे केशव ! उसके द्वारा पुराणतया अपनी शरणा में आप, दुष्टोंके ऊपर कृपा करो । १७३ ।

६२—अब श्रीभक्तिके चरणोंकी सेवामें प्रीति [का उदाहरण] जैसा कि यादि पुराणमें [लिखा है]—

जो सदा मेरे नामका लेने वाला और सदा मेरी सेवा करनेवाला है उसकी भक्ति ही प्रदान करनी चाहिए किन्तु मुक्ति कभी नहीं देनी चाहिए । १७४ ।

६३—और श्री भागवतका आस्वादन [अर्थात् अध्यासका उदाहरण] जैसा कि वशम् [स्कन्ध] में [लिखा है]—

श्री शुकदेव [दूसरे पक्षमें तोले] के मुखसे गिरे हुए अमृत [गहवा] रस [एक पक्षमें भक्ति] रससे परिपूर्ण [और फल पक्षमें तरल द्रवसे भरे हुए] निगम [वेद] रूप कल्पतकके फल श्रीमद्भागवतके रसको हे भानुको ! पृथिवी पर [आलयं अर्थात् फल पक्षमें] रसकी समाप्ति पर्यन्त और भागवत पक्षमें विमुक्ति पर्यन्त [विलीन होने तक बार-बार [जो भरकर निरन्तर] पान करो । १७५ ।

और [भागवतके] दूसरे [स्कन्ध] में—

हे राजर्षे ! निर्गुण उपासनार्थं परिपूर्ण [उत्तम श्लोक अर्थात्] कृष्णकी [भागवतमें कही हुई] लीलाओंसे मनका हरण हो जानेके कारण [निर्गुण उपासनार्थं] मार्गकी ओढ़कर

६४ अथ

यथा प्रथमे

तुलनाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥१७७॥

हरिभक्तिसुधोदये—

यस्य यत्सङ्गतिः पुंसो मणिवत्स्यात्स तद् गुणः ।

स्वकुलदुर्ध्वं ततो धीमान् स्वयूथ्यानेव संश्रयेत् ॥१७८॥

६५ अथ नामसङ्कीर्तनं यथा द्वितीये—

एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम् ।

योगिनां नृप ! निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् ॥१७९॥

आदिपुराणे च—

गीत्वा तु मम नामानि विचरेन्मम सन्निधौ ।

इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तस्य चार्जुन ! ॥१८०॥

पादो च—

येन जन्मसहस्राणि वासुदेवो निषेवितः ।

तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत ! ॥१८१॥

यतस्तत्रैव—

भगवतके आख्यानको उसने पढ़ा । १७६ ।

अब सजातीय संस्कारों वाले भगवद्भक्तके संग [का उदाहरण] जैसा कि [भागवतके] प्रथम [स्कन्ध] में [लिखा है]—

भगवद्भक्तके सहवासके साथ हम स्वर्ग और अपवर्गकी लेशमात्र भी तुलना नहीं कर सकते हैं तब मानवी आकांक्षाओंकी तो बात ही क्या है । १७७ ।

'हरिभक्तिसुधोदय'में [भी कहा है]—

जिस पुरुषकी जिसके साथ सङ्गति होती है मणिके समान वह उसके गुणको धारण करने वाला बन जाता है । इसलिए बुद्धिमान [भक्त] अपने कुल [भक्तकुल] की वृद्धिके लिए अपने ही सम्प्रदायके लोगोंका संग करे । १७८ ।

अब नामकीर्तन [का उदाहरण आगे देते हैं] जैसाकि द्वितीय स्कन्धमें लिखा है—

हे राजन् ! वैराग्य युक्त और मोक्ष चाहने वालोंकेलिए यह भगवन्नामका कीर्तन [सर्वोत्तम उपाय] निर्णय किया गया है । १७९ ।

और आदिपुराणमें भी [लिखा है]—

हे अर्जुन ! जो मेरे नामका गान करता हुआ मेरे पास [अर्थात् मेरी मूर्तिके पास] चंचल रहता है मैं सत्य कहता हूँ वह मुझे शरीर लेता है । १८० ।

और पद्मपुराणमें भी [लिखा है]—

हे भारत ! जिसने सहस्रों जन्म तक भगवान् वासुदेवकी सेवा की है उसी [सौभाग्य-श्रील] के मुखमें सदा हरिके नाम [का जप] रहता है । १८१ ।

क्योंकि वहीं पद्मपुराणमें

नामाचन्तामणिः कृष्णस्य तन्मयस्य भवेत् ।

पूर्णः शुद्धो नित्यमुक्तोऽस्मिन्नन्वाद्यमन्त्रात्मने । १८२ ॥

अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद् ब्राह्ममिन्द्रियः ॥ ६२ ॥

सेवोन्मुखे हि जिह्वाऽऽदौ स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥

६४. अथ श्रीमथुरामण्डले स्थितिः यथा पाठे

अन्येषु पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरिव महाफलम् ।

मुक्तैः प्रार्थ्या हरेश्चैर्निर्मथुरायां तु लभ्यते ॥ १८३ ॥

त्रिवर्गादा कामिनां वा मुरुक्षणां च मोक्षदा ।

भक्तीच्छोर्भक्तिदा कृतां मथुरां नाशयेत् ययः ॥ १८४ ॥

अहो मथुपुरी धन्या वैकुण्ठान्न गरीयसी ।

दत्तमेकं निपासेन हरौ भक्तिं प्रजायते ॥ १८५ ॥

दुरूहाद्भुतवीर्योऽस्मिन् श्रद्धा हरेस्तु एवमेव ॥ ६३ ॥

यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्भिदां भावजन्मतः ॥

चिन्तामणि सहज [मनोवांछित अर्थको प्रदान करनेवाला] नाम-ही नाम श्री- नामीके अभेद होनेके कारण पूर्ण शुद्ध और नित्यमुक्त चैतन्य रसस्वरूप साधन का रूप है । ॥ ६२ ॥

इसलिए श्रीकृष्णके नाम आदिका ग्रहण इन्द्रियोंके नहीं जाना है किन्तु भेषामें तत्पर होनेपर वह स्वयं ही जिह्वापर नाचने लगता है । [अर्थात् जगें यन्त्र करनेपर भी हम नामका उच्चारण नहीं कर पाते हैं किन्तु भक्तिमें लीन होनेपर अनायास ही हमारे मुखमें नाम उच्चारण होने लगता है] ॥ ६२ ॥

६४—अब मथुरा-मण्डलमें स्थिति [या उदाहरण आगे देते हैं] जैसा कि पद्मपुराण में [लिखा है]—

अन्य पवित्र तीर्थोंमें मुक्ति ही महाफल [के रूप में प्राप्त होती] है किन्तु मथुरामें मुक्तोंके द्वारा भी प्रार्थनीय भगवान्की भक्ति प्राप्त होती है । ॥ १८३ ॥

[विशेष फलोंकी] कामना करने वालोंकेलिए जो [मथुरा धर्म, धर्म, काम रूप] तीनों फलोंके देनेवाली है और जो मोक्ष चाहने वालोंको मोक्ष प्रदान करने वाली है तथा भक्ति चाहने वालोंको भक्ति प्रदान करने वाली है उस मथुराका सेवन कौन बूढ़ासम न करेगा । ॥ १८४ ॥

अहो मथुरा नगरी धन्य और वैकुण्ठसे भी महत्त्वशालिनी है क्योंकि उसमें एक दिन भी रहनेसे कृष्णमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है । ॥ १८५ ॥

इस प्रकार पहले कहे हुए ६४ भक्त्यङ्गोंका यहाँ तक उदाहरण साधनवार वर्णन हो गया । इन ६४ अङ्गोंमें भी १ श्रीभूति, २ श्री भाग्यन, ३ कृष्णभक्त, ४ नाम और ५ मथुरामण्डल । इन पाँचका वैष्णव भक्तियोंमें सर्वसं अधिक महत्त्व है । इसलिए मथुरा पर इसपर विशेष बल देनेके लिए उनके विषयमें विशेषरूपसे अलग विवेचना प्राप्ति करते हैं ।

दुर्जय एवं अद्भुत शक्ति शाली इन [आगे कहे जाने वाले] पाँचोंमें श्रद्धा तो दूर रही तनिक-सा भी सम्बन्ध उत्तम बुद्धि वालोंमें भक्तिको उत्पन्न कर देता है ॥ ६३ ॥

तत्र श्रीमूर्तिर्यथा

स्मेरा मङ्गीजपपरिचया साचापस्ताण्ड्याट-
वंशीन्यग्ताधरकिशलयामुज्ज्वलां चन्द्रकेण ।
गोविन्दाख्यां हरितनुमितः केशितीर्थोपकण्ठे
मा प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे ! बन्धुसङ्केऽस्ति रङ्गः ॥१८६॥

श्रीभागवतं यथा—

शङ्के नांताः सपदि दशमस्कन्धपद्यावलीनां-
वर्णाः कर्णाध्वनि पथिकतामानुपूर्व्याद्भवद्भिः ।
हंहो डिम्भाः ! परमशुभदात् हन्तधर्मार्थकामान्
यद्गह्वन्तः सुखमयममी मोक्षमप्याक्षिपन्ति ॥१८७॥

कृष्णभक्तो यथा—

दृग्भोभिर्धौतः पुलकपटलीमण्डिततनुः
स्यलन्नन्तःफुल्लो दधदतिप्रथुं वेपथुमपि ।
दृशोः कक्षां यावन्मम स पुरुषः कोऽप्युपययौ
न जाने किं तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते ॥१८८॥

नाम यथा—

यदवधि मम शीता वैशिङ्केनानुगीता
श्रुतिपथमघशत्रोर्नामगाथा प्रयाता ।
अनवकलितपूर्वा हन्त कामप्यवस्थां-
तदवधि दधदन्तर्मानसं शाम्यतीव ॥१८९॥

उन पाँचमेंमे [सबसे प्रथम] श्रीमूर्ति [का उदाहरण] जैसे [आगे दिया जा रहा है]—
हे सखे ! यदि तुम्हें अपने घर वालोंके साथ प्रेम है [तुम यदि उनके साथ रहना
चाहते हो] तो केशिघाटके निकट मुस्कराते हुए, त्रिभंगीसे परिचित, तिरछी और दूर तक
फैली हुई दृष्टि वाले, अधरपर बाँसुरी रखे हुए, और मोर-पंखके चन्द्रकसे चमकते हुए
गोविन्द नामक विष्णुके शरीरकी अब आगे मत देखना [नहीं तो तुम घर-बार सबकी सुधबुध
भूलकर उनकी भक्तिमें ही लीन हो जाओगे] । १८६ ।

श्री भागवत [के महत्त्वका उदाहरण आगे देते हैं]—

अरे बच्चो ! जान पड़ता है कि तुमने [भागवतके] दशम स्कन्धकी पद्यावलियोंके
वर्णोंको आनुपूर्वीसे अपने श्रोत्रमार्गका पथिक बना लिया है इसलिए परम कल्याणप्रद धर्म,
अर्थ और कामकी निन्दा करते हुए तुम सुखमय मोक्षका भी निरादर कर रहे हो । १८७ ।

कृष्णभक्त [की प्रशंसाका उदाहरण आगे देते हैं]—

आँसुओंसे धुले हुए, रोमांचसे क्षोभित, लड़खड़ाते हुए, भीतरसे खिले हुए और अत्यन्त
तीव्र कम्प [आदि समस्त सात्त्विक भावों] की धारण किए हुए उस [भगवद्भक्त] पुरुषको
जबसे देखा है तबसे न जाने क्यों मेरा मन घरमें नहीं लगता है । १८८ ।

नाम [के महत्त्वका उदाहरण] जैसे [आगे कहा है]—

जबसे बाँसुरीवालेके द्वारा गाई जानेवाली [भगवाम्] की ओत्स नामकी

श्रीमथुरामण्डलं यथा—

तदभुवि कृतकान्तिः श्यामलायास्तदिन्याः

स्फुटितनवकदम्बालम्बिकूजद्विरेफा ।

निरवधिमधुरिन्मृगा मण्डितेयं कथं मे

मनसि कमपि भावं काननश्रीमन्गोति ॥६४॥

अलौकिकपदार्थानामचिन्त्या शक्तिरीदृशी ॥६४॥

भावं तद्विषयं चापि या सहैव प्रकाशयेत् ॥

केषांचित् क्वचिदङ्गानां यत्क्षुद्रं श्रूयते फलम् ॥६५॥

बहिर्मुखप्रवृत्त्येतत् किन्तु मुख्यं फलं रतिः ॥

सम्मतं भक्तिविज्ञानां भक्त्यङ्गत्वं तु कर्मणाम् ॥६६॥

कथा कानोंमें पड़ी है तबसे किसी अनिर्वचनीय अभूतपूर्व अवस्थाको धारण करता हुआ मेरा मन एकदम शान्त-सा हो गया है । १८६ ।

श्री मथुरामण्डल [के माहात्म्यका प्रतिपादन] जंसा [नीचे किया जा रहा है] ।

श्यामल [यमुना] नदीके किनारे सौन्दर्यको बरगटाती हुई, खिलने लगे कदम्बके ऊपर बैठकर गुञ्जारते हुए भौरोंसे युक्त, अपरिमित माधुर्यसे मण्डित, यह वनश्री न जाने क्यों मेरे मनमें किसी [अनिर्वचनीय भक्ति] भावको उत्पन्न कर रहों है । १८७ ।

भक्त्यङ्गोंका फल—

इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकारने ६८ प्रकारके वैधी भक्तियों अङ्गीता बहुत अधिक विस्तारके साथ वर्णन किया है । अब वे संक्षेपमें उनके फलका प्रतिपादन अगली दो कारिकाओं में करते हुए उनकी सामर्थ्य तथा उपयोगिताका प्रदर्शन करते हैं ।

[उपयुक्त पाँचों] अलौकिक पदार्थोंकी इस प्रकारकी अचिन्त्य शक्ति है कि जिनके कारण वे भाव [भक्ति प्रेम] और उसके विषय [कृष्णके स्वरूप] दोनोंको एक साथ ही प्रकाशित कर देते हैं । [अर्थात् इन पाँचोंके द्वारा श्रीकृष्ण विषयक भक्तिका उदय और उसके स्वरूपका परिज्ञान दोनों एक साथ हो जाते हैं] ॥ ६४ ॥

[पूर्वोक्त ६४ प्रकारके भक्त्यङ्गोंमेंसे] किन्हीं भक्त्यङ्गोंका जो कहीं सूक्ष्म फल सुननेकी मिलता है [अर्थात् कहा गया है] वह [उन साधनोंमें] बाहरी प्रवृत्ति [कराने]केलिष्ट ही [कहा गया] है [वह उनका मुख्य प्रतिपाद्यफल नहीं है उनका] मुख्य फल तो [रति अर्थात्] भक्ति है ॥६५॥ कर्मकी भक्त्यङ्गता—

ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग नामके जो तीन ग्रन्थ मार्ग माने जाते हैं उनमें कर्म-सिद्धान्तका आधार मुख्यतः ब्राह्मण ग्रन्थ, ज्ञान-सिद्धान्तका आधार मुख्यतः उद्दिष्ट ग्रन्थ और भक्तिसिद्धान्तका आधार मुख्यतः पुराणग्रन्थ है । पुराणग्रन्थोंके आधारपर ही ग्रन्थकार ने अपने सारे सिद्धान्तोंका विवेचन यहाँ किया है । इनमेंसे कर्मकाण्डकी या भक्तिमार्ग बाधे भक्ति-सिद्धान्तका अङ्ग मानते हैं । किन्तु ज्ञान और वैराग्यको वे भक्तिका अङ्ग नहीं मानते हैं । इस बातका प्रतिपादन ग्रन्थकार अगली दो कारिकाओं में निम्न प्रकार करते हैं—

भक्तिके पण्डित लोग कर्मोंको अर्थात्

तो भक्तिका अंग मानते हैं । ६६ ।

यथा चैकादशे

तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता ।

सत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥१६१॥ इति,

ज्ञानवैराग्ययोर्भक्तिप्रवेशायोपयोगिता ॥

ईषत्प्रथममेवेति नाङ्गत्वमुचितं तयोः ॥६७॥

यदुभे चित्तकाटिन्यहेतु प्रायः सतां मते ॥

सुकुमारस्वभावेयं भक्तिस्तद्धेतुरोरिता ॥६८॥

यथा तत्रैव—

तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य त्यागिनो वै मदात्मनः ।

न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥१६२॥ इति,

जैसाकि [भागवतके] ग्यारहवें [स्कन्ध] में [लिखा है]—

तब तक [साधक] कर्म करता रहे जब तक [या तो] उसको वैराग्य न हो जाय [अर्थात् वैराग्य द्वारा जब तक ज्ञान मार्गके श्रेष्ठमें न पहुँच जाय तब तक कर्म करता रहे या फिर] भगवान्की कथा आदिके श्रवण करनेमें जब तक श्रद्धा उत्पन्न न हो जाय [तब तक कर्म करता रहे] ॥ १६१ ॥

इसका अभिप्राय यह हुआ कि कर्मकाण्ड ज्ञान और भक्ति दोनोंका अङ्ग है । उसका सतन्त्र रूपमें महत्त्वपूर्ण उपयोग नहीं है । वह केवल बुद्धि-शुद्धि द्वारा ज्ञानमार्ग अथवा भक्तिमार्ग तक पहुँचनेका कार्य करता है ।

ज्ञान और वैराग्यका उपयोग—

इस प्रकार कर्ममार्ग भक्तिमार्गका अङ्ग है इस बातको दिखलाकर अगली कारिकामें ग्रन्थकार यह दिखलाने हैं कि ज्ञान और वैराग्य भक्तिके किंचित् पूर्ण उत्पन्न होते हैं किन्तु वे कर्मकाण्डके समान भक्तिके अङ्ग नहीं हैं ।

[भक्तिके अविरোধी होने पर] ज्ञान और वैराग्यकी, भक्तिमें प्रवेशकेलिए [ईषत्] कुछ थोड़ी सी उपयोगिता भी होती है किन्तु [‘प्रथममेव’ भक्तिके] पहिले ही होता है । इसलिए [कर्मके समान] उन दोनोंको अङ्ग मानना उचित नहीं है ॥ ६७ ॥

ज्ञान और वैराग्यको भक्तिका अङ्ग नहीं माना जा सकता है इस बातके उपपादनके लिए ग्रन्थकार अगली कारिकामें एक सुन्दर युक्ति उपस्थित करते हैं—

क्योंकि [ज्ञान और वैराग्य] दोनोंकी [क्रमशः कठिन तर्क-वितर्क और दुःख--बुद्धिसे उत्पन्न होनेके कारण] सज्जन लोग चित्तको कठोर बनाने वाला मानते हैं [इसलिए सुकुमार स्वभाववाली भक्तिकेप्रति उनकी अंगता उचित नहीं है] अपितु कोमल स्वभाववाली [पूर्ववर्तिनी भक्ति ही] [गुणम सङ्गमनोके अनुसार] भक्तिका हेतु मानी जाती

किं तु ज्ञानविरक्त्यादिसाध्यं भक्त्येव सिध्यति ॥

तथा तत्रव—

यत्कर्मभिर्यत्तपना ज्ञानयोगाभ्यासश्च यत् ।

योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिर्गतिर्निर्गता ॥१६७॥

सर्वं मद्भक्तियोगेन गच्छन्तो लभन्तेऽप्यसः ।

स्वर्गापवर्गं मद्भक्तं कथयिष्यामि ताम्रध्वज ॥१६८॥

रुचिमुद्वहत्तस्तत्र जनस्य भजने हरेः ॥६९॥

विषयेषु गरिष्ठोऽपि रागः प्रायो विलीयते ॥

अनासक्तस्य विषयान् यथार्हं प्रपद्युञ्जतः ॥७०॥

निर्वन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते ॥

प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धिचम्बुजः ॥७१॥

किन्तु ज्ञान और वैराग्यादिले साध्य [फल, भक्तिभागीप्राप्तिके] भक्तिमे ही सिद्ध हो जाता है ।

जैसा कि वहाँ [ग्यारहवें स्कन्धमें लिखा है] —

जो [फल यज्ञादि] कर्मसे, तपसे, [भिर] से प्राप्त हो, [यत्] ज्ञान तथा योगसे, दान, धर्मसे अथवा अन्य शुभ मार्गों द्वारा प्राप्त होता है ॥ १६७ ॥

उस सबको भगवान्‌का भक्त [मद्भक्त] भगवान्‌की भक्तिके द्वारा [मद्भक्तियोगेन] नुरस्त प्राप्त कर लेता है और स्वर्ग अपवर्ग या [मद्भक्त] भगवान्‌का परम परार्थको सर्व प्रकारसे चाहता है तो [उस सबको भी भगवान्‌की भक्तिके द्वारा मुक्त कर देता है] । वैसे वह भगवान्‌की भक्तिको छोड़कर अन्य किसी फलकी कामना करता ही नहीं है ॥ १६८ ॥ भक्ति द्वारा रागका विनाश—

भगवान्‌के भजनमें रुचि रखने वाले पुष्पका विषयों, प्रति प्रबल राग भी प्रायः समाप्त हो जाता है ॥ ६९ ॥

भक्तिमें वैराग्यकी अनुपयोगिता—

ऊपरकी कारिकामें यह दिखलाया था कि वैराग्य प्राप्त होना जन्म से प्राप्त प्रीति भक्ति द्वारा प्रबल वैराग्यका भी नाश हो जाता है अर्थात् भक्ति वैराग्यको अतीत लेती है । यह दिखलानेके लिए ग्रन्थकार अगली कारिकाओंमें इस वैराग्यके २ गुण-वैराग्य तथा फल-वैराग्य [व्यर्थ वैराग्य] दो भेद करने हैं।

[विषयोंमें] आसक्तिरहित होकर उचित रीतिसे विषयोंका भोग करते हुए भगवान्‌की भक्ति के सम्बन्धमें विशेष आग्रहका होना युक्त-वैराग्य कहलाता है ॥ ७० ॥

मोक्ष प्राप्तिको इच्छा करने वालोंके द्वारा [प्रापञ्चिकतया] दिव्यबुद्धी रूपसे [बुद्ध्या] बुद्धि द्वारा भगवत्सम्बन्धी [अर्थात् भगवान्‌की उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाली अथवा वैराग्यादि का परित्याग फल्यु वैराग्य कहलाता है ॥ ७१ ॥

मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते ॥
 प्रोक्तेन लक्षणो नैव भक्तेरधिकृतस्य च ॥७२॥
 अङ्गत्वे सुनिरस्तेऽपि नित्याद्यखिलकर्मणां ॥
 ज्ञानस्याध्यात्मिकस्यापि वैराग्यस्य च फल्गुनः ॥७३॥
 स्पष्टताऽर्थं पुनरपि तदेवेदं निराकृतम् ॥
 धनश्रियादिभिर्द्वारैर्या भक्तिरुपपाद्यते ॥७४॥
 विद्वरत्वादुत्तमताहान्या तस्याश्च नाङ्गता ।
 विशेषणत्वमेवैषां सन्धयन्त्यधिकारिणाम् ॥७५॥

[ग्यारहवीं कारिकामें कहे हुए 'ज्ञान कर्माद्यन्तवृत्तं' आदि भक्तिके] पूर्वोक्त लक्षण और [द्वितीय लहरीकी पाँचवीं कारिकामें कहे हुए] अधिकारीके लक्षणोंके द्वारा ही नित्य [नैमित्तिक और काम्य] आदि सब प्रकारके कर्मोंकी [भक्तिके प्रति] अङ्गताका निराकरण हो जाने पर भी— आध्यात्मिक ज्ञान और फल्गु वैराग्यकी [जो भक्तिकी प्रति] अङ्गताका खण्डन किया गया है सो] यह उसी [पूर्व निराकृत अङ्गता] की स्पष्टताके लिए पुनर्निराकरण किया गया है ॥ ७२-७३ ॥

गौण भक्तिकी अङ्गताका निराकरण—

पिछली ६२वीं कारिकामें ग्रन्थकारने यह दिखलाया था कि ज्ञान और वैराग्य दोनों चित्तकी कठोरताके हेतु होने हैं इसलिए सकुमार स्वभाव वाली भक्तिके प्रति उनकी अङ्गता नहीं है। अर्थात् ज्ञान और वैराग्यको भक्तिका जनक नहीं माना जा सकता है। किन्तु सकुमार स्वभाव वाली पूर्ववर्तिनी भक्ति ही उत्तरवर्तिनी भक्तिकी उद्बोधिका या जननी होती है। अब अगली कारिकामें ग्रन्थकार यह दिखलाते हैं कि कुछ भक्ति भी बनावटी अवास्तविक भक्ति होती है। उनको भी भक्तिका अङ्ग नहीं माना जा सकता है। इसमें धनादिके द्वारा या श्रियादिके द्वारा जिस भक्तिका उपपादन अर्थात् प्रसिद्धि कराई जाती है वह भी उत्तम भक्ति नहीं होती है अर्थात् उनको भी भक्तिका अङ्ग नहीं कहा जा सकता है। इस बातको ग्रन्थकारने इस प्रकार किया है—

धन और शिष्य आदिके द्वारा जिस भक्तिका उपपादन [स्थापन प्रसिद्धि] कराया जाता है [उसके वास्तविक भक्तिके] दूर होने और उत्तम श्रेणीसे गिर जानेसे उसकी भी भक्तिके प्रति अङ्गता नहीं होती है ॥ ७४ ॥

क्योंकि [वेदान्तमें] इन विवेक आदि [अर्थात् १ नित्यानित्यवस्तु विवेक, २ इहामुत्र फल भोग विराग, ३ अभादिषट्क सम्पत्ति और ४ मुमुक्षुत्व] को अधिकारीका विशेषण ही कहा गया है अतः [हमने] इनको भी [भक्तिका] अङ्ग नहीं कहा है ॥ ७५ ॥
 यम नियमादिकी अङ्गताका निवारण—

जिस प्रकार ज्ञान और वैराग्यको भक्तिका अङ्ग नहीं माना गया है इसी प्रकार भक्ति सम्प्रदायमें यम-नियम आदि योगाङ्गोंको भी भक्तिका अङ्ग नहीं माना गया है। भक्ति वादियोंका कर्ता यह है कि यम-नियम म त्रि तो भक्तक पाँछे स्वयं मांगते हैं भक्तको उनके

विवेकादीन्यतोऽमीषामपि नाङ्गत्वमुच्यते ॥

कृष्णोन्मुखं स्वयं यान्ति यमाः शीचादयस्तथा ॥७६॥

इत्येषां च न युक्ता स्याद्भुक्त्यङ्गान्तरपातिता ॥

यथा स्कान्दे—

गते न ह्यद्रता व्याध ! तवाहिंसाऽऽदयो गुणाः ।

हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये न ते स्युः परमापिनः ॥१२५॥

तत्रैव—

अन्तःशुद्धिर्वाहिःशुद्धिस्तपः शान्त्यादयस्तथा ।

अमी गुणाः प्रपद्यन्ते हरिसेवाश्रमिकाभिरनम् ॥१२६॥ इति,

सा भक्तिरेकमुख्याङ्गाश्रितानैकाङ्गिकाऽथ वा ॥७७॥

स्ववासनाऽनुसारेण निष्ठातः सिद्धिकृद्भवेत् ॥

तत्रैकाङ्गा यथा ग्रन्थान्तरे—

सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उनको भी भक्तिका प्रभु नहीं माना जा सकता है। इसी बातको ग्रन्थकार ने अगली कारिकामें इस प्रकार लिखा है

और [अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः] यम और [श्रीवसन्तोषतपःस्वाध्याये-
श्वरपणि घनानि नियमाः] शीचादि [नियम] कृष्ण [की भक्ति] से लगे हुएके पास स्वयं हो जाते हैं इसलिए इनकी भी भक्तिके अङ्गोंके भीतर गणना करना उचित नहीं है ॥७६॥

जैसाकि स्कन्दपुराणमें [कहा है]—

हे व्याध ! ये अहिंसा आदि [यम नियमात्मक] गुण उन [भक्तों] में नए नहीं हैं क्योंकि जो भगवान्की भक्तिमें लीन हैं वे दूसरोंको दुःख देने वाले [हितक या मिथ्याभाषी आदि यम नियमोंका उल्लंघन करने वाले] नहीं होते हैं। ॥१२५॥

वहीं [अर्थात् स्कन्दपुराणमें ही यह भी कहा है कि]—

आन्तरिक शुद्धि, बाह्यशुद्धि, तप तथा शान्ति आदि ये सब गुण भगवान्की भक्तिको चाहने वालोंकी [स्वयं ही] प्राप्त हो जाते हैं। ॥१२६॥

भक्तिकी एकाङ्गता और अनेकाङ्गता—

ऊपर ग्रन्थकारने वैधी भक्तिके ६८ अङ्गोंका बहुत विस्तारके साथ विवेचना किया था और यह भी कहा था कि इनके अतिरिक्त भक्तिके और भी अङ्गमें शङ्का नहीं रहती है। किन्तु सब जगह सारे अङ्गोंके उपयोगकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहीं केवल एक मुख्य अङ्गके आश्रयसे फलकी प्राप्ति हो जाती है और कहीं अनेक अङ्गोंका उपयोग भी होता है। अगली कारिकामें ग्रन्थकार इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन कर उदाहरणों द्वारा उनको स्पष्ट करने का यत्न करते हुए लिखते हैं—

वह भक्ति [साधककी] अपनी वासनाओंके अनुरूप अङ्गोंके अनुसार कहीं केवल एक मुख्य अङ्गके द्वारा अथवा कहीं अनेक अवांतर अङ्गोंके योग द्वारा सिद्धिकी प्रधान करानेवाली होती है ॥ ७७ ॥

उनमें [केवल] एक अंग वाली [भक्तिके सिद्धिप्रवत्यका उदाहरण] जैसे दूसरे पद्योंमें

श्रीविष्णो श्रवणे परी , कीर्तने
प्रह्लादः स्मरणे तदङ्घ्रिभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने ।
अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्येऽर्जुनः
सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाग्निरेषां परम् ॥१६७॥

अनेकाङ्गा यथा श्रीनवमे—

स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने ।
करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१६८॥
मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भक्तगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् ।
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते ॥१६९॥

पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने ।

कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥२००॥ इति

शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तन्मर्यादयाऽन्विता ॥७८॥

वैधी भक्तिरियं कैश्चिन्मर्यादामार्ग उच्यते ॥

[निम्न श्लोक पाया जाता है]—

श्री विष्णुके [केवल] श्रवणमात्रसे परीक्षित्, [केवल] कीर्तनमात्रसे [व्यासके पुत्र] झुकदेव, स्मरणमात्रसे प्रह्लाद, उनके चरणोंके सेवनसे लक्ष्मी, पूजनसे पृथु, अभिवादनसे अक्रूर, हनुमान दास्यमें, सख्यमें अर्जुन और अपने सर्वस्व समर्पणमें बलि [प्रसिद्ध हो गए हैं] उनको कृष्णकी प्राप्ति रूप परं फलकी प्राप्ति हुई है । १६७ ।

अनेक अंगों वाली भक्तिके [फलप्रदत्वका उदाहरण] जैसे नवम स्कन्धमें [लिखा है]—

उसने मनको कृष्णके चरण-कमलोंमें, वाणीको कृष्णके गुणोंके वर्णनमें, हाथोंको कृष्ण मन्दिरमें झाड़ू लगाने आदिमें, और कानोंको विष्णुकी कथाके सुननेमें लगाया । १६८ ।

कृष्ण-मन्दिरके दर्शनमें नेत्रोंको, उनके भक्तोंके शरीरके स्पर्श करनेमें अंगके संगको [अर्थात् त्वाग्निन्द्रियको] उनके चरण-कमलोंके सौरभके ग्रहणमें घ्राणेन्द्रियको उनके अर्पित किए हुए श्रीमती तुलसी [के पत्रादि भाग] में रसनाको [लगाया] । १६९ ।

पैरोंको कृष्णके क्षेत्र [मथुरा] में चलनेमें, शिरको कृष्णके चरणोंकी वन्दनामें, इच्छा को उनके दास्यमें [लगाया], क्योंकि [उत्तम श्लोक अर्थात्] कृष्णके भक्तोंका प्रेम फलकी कामनासे नहीं होता है [अर्थात् भक्तिसिद्धान्तके अनुसार फल-कामनासे नहीं अपितु निष्काम भावसे ही भक्तिकी सिद्धि होती है । २०० ।

वैधी भक्तिका 'मर्यादामार्ग' नाम—

शास्त्रोंमें कही हुई उस प्रबल मर्यादासे युक्त होनेके कारण इस वैधी भक्तिकी कुछ लोग मर्यादा-मार्ग [नामसे] भी कहते हैं ॥ ७८ ॥

२. रागानुगा भक्ति—

इस द्वितीय लहरीके आरम्भमें ग्रन्थकारने साधनभक्तिके (१) वैधी-भक्ति और (२) रागानुगा भक्ति दो भेद किए थे । इनमेसे वैधी भक्तिका यहाँ तक अत्यन्त विस्तारपूर्वक विवेचन कर दिया अब साधन भक्तिका दूसरा भेद 'रागानुगा भक्ति' शेष रह जाता है

अथ रागानुगा

विराजन्तीमभिव्यक्त ब्रजवासिजनादिषु ७६॥

रागात्मिकामनुसृता या सा रागानुगोच्यते ।

रागानुगाविवेकार्थमादौ रत्नात्मिकोच्यते ॥८०॥

इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत् ॥

तन्मयी या भवेद्भुक्तिः साऽत्र रागात्मिकोदिता ॥८१॥

सा कामरूपा सम्बन्धरूपा चेति भवेद् द्विधा ।

तथा हि सप्तमे—

कामाद् द्वेषाद्भ्यास्नेहाद्यथाभक्त्येश्वरं मनः ।

आवेश्य तदर्थं हित्वा बहवस्तदगतिं गताः ॥८०१॥

उमका विवेचन यद्वासे आरम्भ करने है । यन्त्रिभक्ति आदि रागात्मिका भाव । यन्त्रि भावत-
भक्तिके भेद है । इन साधनभक्तिन निद्रा ज्ञान वाली 'भावभक्ति' या 'रागात्मिका' भाव
होती है । उम भावभक्ति या 'रागात्मिका' भावत का नमोद यान्त्रिक भावत का नमोद । 'तन्मयी'
यहाँ कही जाने वाली 'रागानुगा' रूप साधनभक्ति प्राप्ति वाली जाना जाता 'रागात्मिका' या
'भावभक्ति' के ऊपर आश्रित या उमसे सम्बद्ध होती है । उमका 'रागात्मिका' नामान्य
परिचय करानेके बाद ही 'रागानुगा' का विषय टीका दृष्टसे नमोद प्रामाण्य है । उमका
ग्रन्थकार 'रागानुगा' के आरम्भमें 'रागात्मिका' साधनभक्ति का श्रोत्राना परिचय देना कि
उमसे सम्बद्ध 'रागानुगा' भक्तिका निरूपण करेगे । उम आभवायना नमोदने उम ग्रन्थकार
अगली तीन कारिकाये यहाँ लिखते हैं—

ब्रजवासी [गोपिका आदि रूप] जनोर्मि स्पष्ट रूपसे विराजमान रागात्मिका [भावरूपा
साध्य] भक्तिका अनुकरण करने वाली जो [साधनरूपा] भक्ति है वह [रागात्मिकाका अनु-
सरण करनेके कारण] 'रागानुगा' [भक्ति] कहलाती है ॥ ७६ ॥

[उस] 'रागानुगा'के स्पष्ट रूपसे समझानेकेलिए पहले [उमको आधारभूत]
'रागात्मिका' [अर्थात् आगे कही जानेवाली भावभक्तिका निरूपण करते हैं ॥ ८० ॥

इष्ट [अर्थात् श्रोत्राना]में स्वाभाविक रूपसे परम आकर्षणका नाम 'राग' है । जो भक्ति
उससे युक्त [रागमयी रागप्रधान] हो उसको 'रागात्मिका' [भक्तिके नामसे] कहा जाता है ।
[उसका विशेष वर्णन आगे किया जायगा] ॥ ८१ ॥

किन्तु सक्षेपमें उसके दो भेद होने हैं । उमको प्राप्ति का नमोद ।

वह [रागात्मिका भक्ति] १. कामरूपा और २. सम्बन्धरूपा दो प्रकारकी होती है ॥८१॥
जैसाकि सप्तम स्कन्धमें [निम्न श्लोकसे प्रतीत होता है] --

कामसे, द्वेषसे, भयसे अथवा स्नेहसे जिस प्रकारकी भी हो भक्तिसे ईश्वरमें मनका लया
कर [अर्थात् किसी भी रूपमें ईश्वरका चिन्तन कर] उन [काम, भय आदि]के पापको छोड़कर
बहुतसे [लोग] उस परम यतिको प्राप्त हो गए २०१

इस प्रकार काम, भय द्वेष आदिसे परम-भक्तिकी प्राप्तिकी उदाहरणों द्वारा बिल्लाते

गाप्य. कामाद्भयात्कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः ।

सम्बन्धाद्विषण्यः स्नेहाद्यं भक्त्या वयं विभो ! ॥२०२॥ इति

आनुकूल्यविपर्यासाद् भोतिद्वेषौ पराहतौ ॥८२॥

स्नेहस्य सख्यवाचित्वाद्बन्धभवत्यनुवर्त्तिता ।

किं वा प्रेमाभिधायित्वाश्लेषयोगोऽत्र साधने ॥८३॥

भक्त्या वयमिति व्यक्तं वैधी भक्तिरुदोरता ।

कामसे गोपियो, भयसे कंस, द्वेषसे शिशुपाल आदि राजा, सम्बन्धसे यादवगण, स्नेहसे आप लोग और भक्तिसे हम [परमगतिको प्राप्त हुए] ॥२०२॥

छ.मेंसे दो—

सप्तम स्कन्धमें यहाँ जो दो श्लोक उद्धृत किए हैं उनमें १. काम, २. द्वेष, ३. भय, ४. स्नेह, ५. सम्बन्ध और ६. भक्ति इन छ. के उदाहरण दिए हैं। किन्तु ऊपरकी ८२वीं कारिकामें रागात्मिका भक्तिके भेद दिखलाते हुए इन छ. मेंसे केवल १. काम और २. सम्बन्ध इन दोका ही ग्रहण किया गया है। शेष चारको छोड़ दिया गया है। इस भेदका ग्रन्थ ग्रन्थकार अगली दो कारिकाओंमें बतलाते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि भय और द्वेष तो भक्तिके मूल लक्षणके ही विपरीत जाते हैं। क्योंकि भक्ति आनुकूल्यका नाम है। भय और द्वेष दोनों इस आनुकूल्यके विपरीत हैं। अतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। स्नेह या तो सख्यभाव रूप होनेसे वैधी भक्तिमें आ जाता है या फिर प्रेमका वाचक होनेसे आगे कही जानेवाली साध्यरूपा भक्तिमें आता है। उस दशामें यहाँ साधनभक्तिके प्रसङ्गमें उसकी भी गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए इन तीनोंका ग्रहण यहाँ 'रागात्मिका' के भेदोंमें नहीं किया है। और यहाँ जो 'भक्त्या वयं' लिखकर भक्तिका कथन किया है सो वह वैधी भक्तिका आह्वक है। इसलिए उसका भी रागात्मिका भक्तिके प्रसङ्गमें ग्रहण उचित नहीं है। इसलिए रागात्मिका भक्तिके छ. भेद न होकर केवल कामरूपा और सम्बन्धरूपा ये दो ही भेद होते हैं। इसी बातको ग्रन्थकार अगली कारिकाओंमें निम्न प्रकारसे लिखते हैं—

आनुकूल्य [रूप भक्ति-लक्षण] के विपरीत होनेसे भय और द्वेष इन दोनोंका निराकरण हो जाता है [अर्थात् उन दोनोंको रागात्मिका भक्तिके भेदोंमें नहीं गिना जा सकता है] ॥ ८२ ॥

स्नेह [शब्दके] के [सामान्यतः] सख्यभाववाचक होनेसे [उसका] बन्धभक्तिमें अंतर्भाव होता है। अथवा [दूसरे पक्षमें स्नेह शब्द] प्रेमका वाचक होनेसे यहाँ साधनभक्तिमें उसका उपयोग नहीं है [इसलिए उसको रागात्मिका भक्ति [साध्यरूप] में नहीं गिना है] ॥ ८३ ॥

और [सप्तम स्कन्धसे उद्धृत किए हुए पिछले २०२ उदाहरणमें] 'भक्त्या वयम्' इस [वचन] से स्पष्ट रूपसे वैधी भक्तिका ही कथन किया गया है। [इसलिए उसको भी रागात्मिका भक्तिके भेदोंमें नहीं गिना जा सकता है। इस प्रकार छ. मेंसे चारका निराकरण हो जानेसे रागात्मिका भक्तिके केवल १ तथा २ से ही भेद किए गए हैं]

यदरीणां प्रियाणां च प्राप्यमेकमिवोदितम् ॥८४॥

तद्ब्रह्मकृष्णयोरैक्यात्किरणाकोपभाजुषोः ।

ब्रह्माण्येव लयं यान्ति प्रायेण रिपवो हरेः ॥८५॥

केचित्प्राप्यापि सारूप्याभासं भजन्ति तत्सुखे ।

तथा च ब्रह्माण्डपुराणे—

सिद्धलोकास्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति हि ।

सिद्धा ब्रह्मसुखे मग्ना देव्याश्च हरिणा हृताः ॥२०३॥ इति

रागबन्धेन केनापि तं भजन्तो व्रजन्त्यसौ ॥८६॥

अङ्घ्रिपद्ममुधाः प्रेमरूपास्तस्य प्रिया जनाः ।

तथा हि श्रीदशमे—

ब्रह्म और कृष्णका सम्बन्ध—

ज्ञानमार्गके अनुयायी वेदान्ती ब्रह्मभावकी प्राप्ति प्राप्ति के लिये ज्ञानमार्ग के द्वारा ही मानते हैं और भक्तिमार्गके अनुयायी कृष्णको अपने जीवनका प्रेम मानते हैं । भक्तिमार्ग के अनुयायी मानते हैं तो ज्ञानमार्गी और भक्तिमार्गी दोनोंका अन्तिम मन्त्र एक ही होता है । फिर उन दोनोंमें क्या भेद रहता है ? यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है । उत्तरात प्रेम मानने वाले की कारिकासे स्वयं इस प्रश्नको उठाकर उसका समाधान करनेका यत्न किया है । समाधान का आशय यह है कि उन्होंने कृष्णको सूर्य-तुल्य तथा ब्रह्मको उसी किरणों के सदृश मानकर उनमें कथंचित् भेद प्रदर्शित किया है । इस प्रकार भक्तिमार्गमें ब्रह्मकी अपेक्षा भी कृष्णकी ज्येष्ठता सिद्ध करनेका यत्न किया गया है ।

जो [कंस, शिशुपाल आदि] शरियों और [गोपी आदि] प्रियों, दोनोंके प्राप्य एक ही [कृष्ण] का कथन [ऊपर उद्धृत २०१-२०२ संख्यावाले श्लोकोंमें] किया गया है वह किरणों और सूर्यके समान ब्रह्म तथा कृष्णके अभेदके कारण किया गया है ॥ ८४ ॥

इसमें ब्रह्मको किरण रूप और कृष्णको सूर्य रूप बनलाकर कृष्ण और ब्रह्मका भेद मानकर भी कृष्णको ब्रह्मकी अपेक्षा अधिक मानकर देवता बन किया गया है ।

कृष्णके शत्रु [शत्रुके नाते ही निरन्तर उनका विन्तन करते हुए] प्रायः ब्रह्ममें ही सदा को प्राप्त होते हैं और कोई [कृष्णके] सारूप्याभासको प्राप्त करके भी उसी [साक्ष्य सुखमें] से मग्न हो जाते हैं । [अर्थात् भक्तिको भुलकर निम्न कोटिका फल पाते हैं] ॥ ८५ ॥

जैसा कि ब्रह्माण्डपुराण [के निम्न श्लोक] में कहा है

तमोगुण [प्रकृति] के परे सिद्ध लोक हैं जहाँ ब्रह्मसुखमें निमग्न सिद्ध लोग और विष्णु द्वारा मारे गए दैत्य लोग निवास करते हैं [अर्थात् ज्ञानमार्गी सिद्ध, कृष्ण शत्रुओंके बराबर ठहरते हैं] । यह स्पष्ट रूपसे ज्ञानमार्गकी निन्दा है । २०३ ।

किसी अनिर्वचनीय रागविशेषसे उन [भगवान्] का भजन करते हुए भगवान् के प्रियजन, ये भक्त उनके प्रेममय चरण-कमलोंके साधुर्गको प्राप्त करते हैं ॥ ८६ ॥

जैसा कि दशम [स्कन्ध] में [कहा है]

निभृतमरुन्मनोऽहृदयोगयुजो इति यन-
मुनय उपास्ते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात् ॥२०४॥
स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो-
वयमपि ते समाः समदृशोऽङ्घ्रिसरोजसुधाः ॥२०५॥ इति

तत्र कामरूपा—

सा कामरूपा सम्भोगतृष्णां या नयति स्वताम् ॥८७॥
यदस्यां कृष्णसौख्यार्थमेव केवलमुद्यमः ।
इयं तु व्रजदेवीषु सुप्रसिद्धा विराजते ॥८८॥
प्रासां प्रेमविशेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरीम् ।
तत्तत्क्रीडानिदानत्वात्काम इत्युच्यते बुधैः ॥८९॥

तथा च तन्त्रे—

प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत् प्रथाम् ॥२०६॥ इति

वायुके समान [वेगवान्] मनका निरोध करने वाले और हृदयापूर्वक इन्द्रियोंको बशमें करने वाले मुनिगण अपने हृदयमें जिस [ब्रह्म] की उपासना करते हैं [कृष्णके कंसावि] शत्रु भी [प्रतिकूल भावसे ही सही] उनके स्मरणसे उस [ब्रह्म] को प्राप्त हो जाते हैं । २०४ ।

और शेषनागके फणके समान भुजदण्ड वाले [कृष्ण] में मनको लगाकर स्त्रियाँ [अर्थात् ब्रजगोपियाँ भी उसको प्राप्त कर लेती हैं] और उन [ब्रजगोपियों] के समान स्वभाव वाले हम भी उनके समान [कृष्णके] चरण-कमलोंके घृतको प्राप्त करते हैं । २०५ ।

इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकारने आगे कही जाने वाली 'रागात्मिका' भक्तिके काम-रूपा तथा सम्बन्धरूपा दो भेद, उसके सामान्य परिचयके लिए कराए हैं । आगे इन दोनों भेदोंका भी थोड़ा-मा विवेचन इसलिए करते हैं जिससे 'रागानुगा' भक्तिको समझनेमें सहायता मिल सके ।

उनमेंसे कामानुगा [भक्तिका लक्षण आदि आगे करते हैं]—

जो [गोपियों आदिकी] सम्भोग-तृष्णाको अपना [अर्थात् भक्तिका] अंग बना लेती है वह कामरूपा [भक्ति] कहलाती है । क्योंकि उसमें [काम-तृष्णाके द्वारा अपने सुखकी प्राप्तिके लिए नहीं अपितु] केवल कृष्णके सुखके लिए ही यत्न किया जाता है । [अतः उसको 'काम' न कहकर 'कामरूपा-भक्ति' कहा जाता है] ॥ ८७ ॥

यह [कामरूपा भक्ति केवल] ब्रजगोपियोंमें अत्यन्त प्रसिद्ध रूपमें पाई जाती है ॥ ८८ ॥

उन [ब्रजगोपियों] का यह विशेष प्रेम किसी [अनिर्वचनीय] माधुरीको प्राप्त होकर उस-उस प्रकारकी [काम-] क्रीडाओंका हेतु बन जाता है इसीलिए विद्वानोंने उस [प्रेमविशेष] को 'काम' इस नामसे कहा है ॥ ८९ ॥

जैसा कि तन्त्रमें [कहा है]—

गोपियोंका प्रेम ही 'काम' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया है २०६

इत्युद्धवादयोऽप्ययेतं वाञ्छन्ति भगवत्प्रियाः ।

कामप्राया रतिः किन्तु कुब्जायामेव सम्मता ॥६०॥

सम्बन्ध रूपा—

सम्बन्धरूपा गोविन्दे पितृत्वाद्यभिमानिता ।

अत्रोपलक्षणतया वृष्णीनां वल्लभा मता ॥६१॥

यदैश्वर्यज्ञानशून्यत्वादेष्टां रागे प्रधानता ।

कामसम्बन्धरूपे ते प्रेममात्रस्वरूपके ॥६२॥

नित्यसिद्धाश्रयतया नात्र सम्यग्विचारिते ।

रागात्मिकाया द्वैविध्याद् द्विधा रागानुगा च सा ॥६३॥

कामानुगा च सम्बन्धानुगा चेति निगद्यते ।

तत्राधिकारी—

रागात्मिकैकनिष्ठा ये व्रजवासिजनादयः ॥६४॥

इसलिए भगवान्‌के प्रिय उद्धवादि भी [केवल कुष्माकी मोक्षमयी] इस [कामरूपा भक्ति] को चाहते हैं । किन्तु काम-प्रधान रति तो केवल कुब्जायामेव मानी जाती है ॥६०॥

अब [रागात्मिकाके द्वितीय भेद] सम्बन्धरूपा [को कहते हैं]

कुष्णके प्रति पितृत्व आदिके अभिमानको 'सम्बन्धरूपा' [भक्ति] कहते हैं । [भक्तिके उदाहरण रूपमें दिए हुए श्लोक संख्या २०२ में 'सम्बन्धाद् वृष्णय'] इसमें वृष्णियोंके उपलक्षण रूप होनेसे [नन्द आदि] अहीर [भी सम्बन्धरूपा भक्तिके उदाहरण] माने जाते हैं ॥६१॥

क्योंकि [कुष्णमें] ईश्वरत्व बुद्धि न होनेसे इनकी [पितृत्वादि रूपेण] रागमें ही प्रधानता है । [इसलिए वे सम्बन्धरूपा भक्तिके प्रसिद्ध आश्रय माने जाते हैं] ।

कामरूपा और सम्बन्धरूपा वे दोनों [भक्ति भेद] प्रेममात्र स्वरूप बाने [भावरूपा भक्तिके अन्तर्गत] हैं, उनका आश्रय नित्य सिद्ध [ब्रजेश्वर आदि] होनेसे यहाँ [माधनरूपा भक्तिके प्रसंगमें] उनका [विशेष] विचार नहीं किया गया है ॥ ६२ ॥

रागानुगाभक्ति—

इस प्रकार 'रागात्मिका भक्ति' का प्रसङ्गगत थोड़ा-भा विवेचन करके अब प्रसङ्ग विषय 'रागानुगा-भक्ति' का निरूपण प्रारम्भ करना है । वैसाकि परम ब्रह्म आत्मा है रागानुगा-भक्ति रागात्मिका भक्तिका अनुगमन करनी है । रागात्मिकाके चार आश्रय होती हैं । इसलिए जैसे रागात्मिका भक्तिके १. कामरूपा और २. सम्बन्धरूपा दो भेद । अतः यहाँ ये इसी प्रकार उसके ऊपर-आश्रित रहने वाली रागानुगा-भक्तिके भी चारों भेद लगे हैं इन बातको अगली कारिकासे निम्न प्रकार कहते हैं

[पूर्वोक्त] रागात्मिका [भक्ति] के दो भेद होनेसे [उसके ऊपर आश्रित रहनेवाली, उसका अनुगमन करनेवाली] रागानुगाके भी कामरूपा तथा सम्बन्धरूपा दो भेद कहे जाते हैं ॥६३॥

उस [रागानुगा भक्ति] के अधिकारी—

आगे कही जाने वाली

भक्ति] में ही [सर्वात्मना] निरत हो सकनेवाली

तेषा भावाप्तये लुब्धो ।

तत्तद्भवादिमाधुर्यं श्रुते धीर्यदपेक्षते ॥६५॥

नात्र शास्त्रं न युक्ति च तल्लोभोत्पत्तिलक्षणम् ।

वैधभक्त्यधिकारी तु भावाविर्भावनावधिः ॥६६॥

अत्र शास्त्रं तथा तर्कमनकूलमपेक्षते ।

कृष्णं स्मरन् जनं चास्य प्रेष्ठं निजसमीहितम् ॥६७॥

तत्तत्कथारतश्चासौ कुर्याद्वासं व्रजे सदा ।

सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि ॥६८॥

तद्भावलिप्सुना कार्य्या व्रजलोकानुसारतः ।

श्रवणोत्कीर्तनादीनि वैधभक्त्युदितानि तु ॥६९॥

यान्यङ्गानि च तान्यत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः ।

जन आदि [रागात्मिकाके अधिकारी] है उनका स्वरूप [या प्रेम] प्राप्त करनेके लोभी यहाँ [अर्थात् रागानुगा भक्ति] में अधिकारी हो सकते हैं ॥ ६४ ॥

रागात्मिका भक्तिके आश्रयभूत ब्रजवासी जनोमें जो कृष्णके प्रति प्रेम पाया जाता है उसके प्राप्त करनेका लोभ जिसमें ही उसको रागानुगा भक्तिका अधिकारी कहा गया है । किन्तु यह प्रेम किस व्यक्तिमें है किसमें नहीं इसकी पहिचान कैसे की जाय इसके बतलानेके लिए ग्रन्थकार अगली कारिकामें उसका लक्षण लिखते हैं—

[गोपिका आदिके] उस-उस भावादिके माधुर्यको सुनकर जब बुद्धि उसके विषयमें किसी शास्त्र या युक्ति आदिको अपेक्षा नहीं करती है [तुन्त उसपर विश्वास कर तत्पर हो जाती है] यही लोभोत्पत्तिकी पहिचान [लक्षण] है ॥ ६५ ॥

वैध भक्तिका अधिकारी तो जब तक उसमें स्वयं प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तब तक [इस प्रकारकी बातोंपर सहसा विश्वास नहीं करता है अपितु] इस विषयमें शास्त्र तथा तर्ककी अपेक्षा करता है ॥ ६६ ॥

वह [सम्बन्धरूपा भक्तिका अधिकारी] कृष्णका, और अपने अभिमत कृष्णके अरयन्त प्रियजनका स्मरण करता हुआ और उनकी कथामें निरत होकर सदा व्रजमें निवास करे ॥ ६७ ॥

उस [कृष्ण अथवा व्रजमें स्थित अपने अभीष्ट, कृष्णके प्रियजन] के भाव [रसविशेष अनुरागविशेष] को प्राप्त करनेके लोभीको व्रजलोक [की प्रथा] के अनुसार साधक रूपसे [अर्थात् अपने शरीरसे] तथा सिद्ध रूपसे [अर्थात् मनमें कल्पित अभीष्ट और उसके सेवोपयोगी देहसे] यहाँ सेवा करनी चाहिए । [यह व्याख्या दुर्गमसंगमिनीकारने की है ॥ ६८ ॥

और वैध भक्तिमें कहे हुए श्रवण, कीर्तन आदि जो अंग हैं उनको यहाँ [अर्थात् सम्बन्धरूपा रागानुगा भक्तिमें] भी समझना चाहिए ॥ ६९ ॥

इस प्रकार ग्रन्थकारने रागात्मिका भक्तिक अनुसार रागानुगा भक्तिके भी कामानुगा

तत्र कामानुगा—

कामानुगा भवेत्तृष्णा कामरूपानुगामिनी ॥१००॥
 सम्भोगेच्छामयी तत्तद्भावेच्छाऽऽत्मैत सा द्विधा ।
 केलितात्पर्यवत्येव सम्भोगेच्छामयी भवेत् ॥१०१॥
 तद्भावेच्छाऽऽत्मिका तासां भावमाधुर्यकामिता ।
 श्रीमूर्त्तर्माधुरीं प्रेक्ष्य तत्तल्लोलां निशम्य वा ॥१०२॥
 तद्भावाकाङ्क्षिणो ये स्युस्तेषु साधनतास्तयोः ।
 पुराणो श्रूयते पादो पुंसामपि भवेदियम् ॥१०३॥

पुण महर्षयः सर्वे दण्डकारण्यवामिनः ।
 दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोस्तुमैच्छन् मृगविग्रहम् ॥१०४॥
 ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुदभूताश्च गोकुले ।
 हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवान् ॥१०५॥ इति

और सम्बन्धानुगा दो भेद किए हैं । और उनके अधिकारीका वर्णन यहाँ भी कर दिया है ।
 अब आगे वह क्रमज. कामानुगा तथा सम्बन्धानुगा का साधनभक्तिका वर्णन करना है ।

उनमेंसे कामानुगा [साधनभक्तिका लक्षण आदि आगे करते हैं]।

कामरूपा [साध्यभक्ति] का अनुगमन करनेवाली तृष्णा कामानुगा [साधनभक्ति कह-
 लाती] है । वह भी १. सम्भोगेच्छामयी और २. तद्भावेच्छात्मिका दो प्रकारकी होती है ॥१००॥

सम्भोगेच्छामयी [कामानुगा साधनभक्ति] का तात्पर्य [मुख्य रूपसे] केलि की इच्छा
 होता है और तद्भावेच्छात्मिका [कामानुगा साधनभक्ति] उन [अजगोविनों] के प्रेमके माधुर्यको
 प्राप्त करनेकी इच्छा वाली होती है ॥ १०१ ॥

कामानुगाके अधिकारी—

श्रीमूर्तिकी माधुरीको देखकर और उनकी लीलाओंको सुनकर जो तद्भावे [अर्थात्
 उनके प्रेम या तद्रूपताकी प्राप्तिके इच्छुक हो जाते हैं उनके प्रति इन दोनों [प्रकारकी कामा-
 नुगा साधनभक्तियों] की साधनता होती है [अर्थात् दोनों प्रकारकी कामानुगा साधनभक्तिके
 अधिकारी वे लोग होते हैं जिनके मनमें कृष्णमूर्तिके माधुर्यको देखकर या कृष्णकी मधुर
 लीलाओंकी सुनकर उनका प्रेम प्राप्त करनेकी इच्छा होती है । वे अधिकारी पुरुष और स्त्री
 दोनों हो सकते हैं । इस बातको अगली कारिका में लिखते हैं] ॥ १०२ ॥

पद्मपुराणमें सुना जाता है कि यह [कामानुगा साधनभक्ति] [केवल स्त्रियोंमें ही नहीं
 किन्तु] पुरुषोंमें भी होती है ॥ १०३ ॥

[पद्मपुराणसे इसका उदाहरण आगे प्रस्तुत करते हैं] . .

पूर्वकालमें दण्डकारण्यमें रहनेवाले सारे महाविगणने सुन्दर शरीरयामें रामरूप दिव्य
 को देखकर [स्वयं स्त्री बनकर] उनका भोग करना चाहा । २०७ ।

और [उसके फलस्वरूप] वे सब स्त्रीस्वको प्राप्त कर गोकुलमें [स्त्रीरूपमें] उत्पन्न हुए
 और कामके द्वारा हरिकी प्राप्ति करके संसार सागरसे पार उतर गए । २०८ ।

रिरंसां सुष्ठु कुर्वन् यो विधिमार्गेण सेवते ।

केयलेनैव स तदा महिषीत्वमियात्पुरे ॥१०४॥

तथा च महाकौर्म—

अग्निपुत्रा महात्मानस्तपसा स्त्रीत्वमापिरे ।

भर्तारं च जगद्योनिं वासुदेवमजं विभुम् ॥२०६॥ इति ।

अथ सम्बन्धानुगा—

सा सम्बन्धानुगा भक्तिः प्रोच्यते सद्भिरात्मनि ।

या पितृत्वादिसम्बन्धमननारोपणात्मिका ॥१०५॥

लुब्धैर्वात्सल्यसख्यादौ भक्तिः कार्य्याऽत्र साधकैः ।

ब्रजेन्द्रसुबलादीनां भावचेष्टितमुद्रया ॥१०६॥

जो [पुरुष या स्त्री अपनी कृष्णके साथ] रमणकी इच्छाको [प्रेमके योगसे] शुद्ध बनाकर [उनमें गोपीकान्तत्व या महिषीकान्तत्वकी भावना द्वारा] विधिमार्गसे उसका सेवन करता है वह [ब्रजवासित्वादि सम्बन्धके बिना] केवल उससे ही स्वर्गलोकमें [कृष्णके] महिषी भावको प्राप्त करता है ॥ १०४ ॥

जैसाकि महाकूर्मपुराणमें लिखा है]—

अग्निके पुत्र महात्मागण तपके द्वारा स्त्रीत्वको प्राप्त हुए और उन्होंने अपने पतिके रूपमें जगत्के कारण सर्वव्यापक वासुदेवको प्राप्त किया । २०६ ।

कामवासनाका परिष्कार—

ग्रन्थकारने यहाँ तक जो भक्तिके भेद किए हैं उनमेंसे साधनभक्तिमें कामानुगा नाम ने तथा साध्यभक्तिमें कामरूपा नामसे भक्तिके भेदोंका उल्लेख किया है और उसका पर्याप्त विस्तारके साथ विवेचन किया है । ग्रन्थकारने अपने भक्तिसिद्धान्तकी विवेचना पुराणोंके आधारपर की है और उनके अनुसार ही भक्तिके कामानुगा तथा कामरूपा ये दोनों भेद भी किए हैं । इन भेदोंके द्वारा भक्ति सम्प्रदायके आचार्योंने कामको परिष्कृत कर उदात्त रूप प्रदान करनेका यत्न किया है । परन्तु फिर भी वह बाँछनीय और रुचिकर प्रतीत नहीं होता है । किसी स्त्रीको परपुरुषके साथ फिर चाहे वह मायात् भगवान ही क्यों न हो सम्भोगेच्छा शोभनीय नहीं है । आदर्श नहीं है । अधिगणोंकी रामके साथ सम्भोगकी इच्छा और भी अधिक अशोभनीय है । इस प्रकारकी कामवासनाओंका विगुह भगवद्-भक्तिके साथ कोई भेद नहीं है । इसलिए कामानुगा और कामरूपा भेदोंके समावेशमें कामभक्तिका तो उदात्तीकरण हुआ ही नहीं उल्टे भक्तिके उदात्त स्वरूपाका प्रपक्व अवश्य हो गया है ।

अब सम्बन्धानुगा [साधनभक्तिका लक्षण आदि आगे प्रारम्भ करते हैं]—

[अपने भीतर कृष्णके] पितृत्व आदिके मनन तथा आरोपण रूप जो भक्ति है उसको सज्जन लोग 'सम्बन्धानुगा' [नामक साधनभक्ति] कहते हैं ॥ १०५ ॥

[कृष्णके प्रति] वात्सल्य सख्य आदि [भाव] के लोभी साधकोंको ब्रजराज, सुबल आदिके प्रेम तथा चेष्टाओंकी तरहसे प्रियात् स्वयं अपनेमें वास्तविक पितृत्वादि की कल्पना न करके आरोपित पितृत्वादि रूपमें उस भक्तिको यहाँ करना चाहिए १०६

दुर्गमसगमनीकारने यहाँ यह लिखा है कि पितृव्यादिना अभिमान की उपपत्ति हो सकती है। एक तो उनके पिता आदिके साथ अभेद भावना द्वारा और दूसरा एकान्त रूपसे। उनमेंसे कृष्णके पिता आदिके साथ अभेद भावनासे प्रतीत रूपसे। अपने पिताके साथ अभिन्न मानकर अपनेमें कृष्ण-पितृत्वका अभिमान करना अनर्थात् । इसीलिए अपने अपने भगवानसे अभिन्न मानकर अर्थात् 'मे स्वयं भगवान् हूँ' इस रूपसे भगवान् की भाँति मानकर अभिन्न माननी गई है। इसी प्रकार उनके पिता आदिके साथ अपना भेद मानकर पितृ आदिकी भावना अनुचित है। इसलिए यहाँ कृष्णके पिता आदिके साथ अभेद भावना ही संपन्न भवत्त्वं रूपसे कृष्णके पितृत्वादिकी भावना द्वारा की जाने वाली भक्ति 'सम्बन्धानुगा-भक्ति' कहलाती है। यह दुर्गमनसगमनीकारना अभिप्राय है। अपने इस अभिप्राय का प्रमाण निम्न शब्दोंमें अभिव्यक्त किया है। इस कारिकाकी टीका करने हुए दुर्गमसगमनीकार श्री श्री गोस्वामी महोदयने लिखा है कि -

“द्वेन्द्वेति । न तु द्वेन्द्रादिनाभिमानेनापीत्यर्थः । पितृ-नामाभिमानः । पिता सम्भवति । स्वतन्त्रत्वेन, तत्पितृत्वादिभिरभेदभावनाया च । तत्रान्यसमन्वित भगवत्सम्बन्धमात्रात् । तेषु भगवद्भेदेन नित्यत्वेन प्रतिपार्श्याप्यमाणात् । भवतीत्येतात् । तत्र न पितृत्वकारण-ननुचितभावनाविशेषेणापराधापातान् ।”

इसका अभिप्राय यह है कि इस सम्बन्धानुगा भक्तिमें जब भगवान् की भाँति कोई माथक कृष्णके प्रति पितृत्वादिकी भावना करे तो वह अपनेको कृष्णके पितासे अभिन्न मानकर केवल उनके भाव और चेष्टाओंका अनुकरणमात्र करे। क्योंकि कृष्णके पिताके साथ अभेद-बुद्धि उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार स्वयं कृष्णके साथ अभेद-बुद्धि अनुचित है। दुर्गमसगमनीकारके इस लेखमें स्पष्ट हो जाता है कि उपपत्ति का लक्ष्य भगवान् की भिन्न-भिन्न रूपमें उपासना तो कर सकता है किन्तु उपासना वह माया व्यापार तक भगवान् के अन्तर्गत रहना चाहिए। अपनेको कृष्णसे अभिन्न मानकर अपनेको ईश्वर समझकर उपासना करना अपराध है। अपनेको कृष्णका पिता मानकर सम्बन्धानुगा भक्ति की माँगना भी अपराध है। इसीलिए, इस प्रकारकी उपासनाएँ अनुचित हैं। तब माँग ही सम्बन्धानुगा उपासनाएँ, प्रायः अनौचित्यकी श्रेणीमें आ सकती हैं। अतः साधकका बड़ा मानभान रहना ही माँग कि जब वह पितृत्वादि अभिमान कर रहा है उस समय भी वह अपनेको कृष्णका पिता न समझे। अन्यथा भक्तके बजाय वह अपराधी हो जायगा। इस प्रकारकी स्थिति भक्तिमें अग्राह्य कल्पनी ही प्रतीत होती है। अपराधसे बचनेकेलिए भेद-बुद्धिका रखना आवश्यक है। पितृ भेद-बुद्धिके रहते पितृत्वादिका अभिमान बन जाय और उसमें नलीनता हो गये यह सम्भव नहीं हो पाता है।

सम्बन्धानुगा भक्तिमें जिस प्रकार मर्यादाका पालन आवश्यक माना गया है और उसका उल्लंघन अपराध मना जाता है। इसी प्रकारकी स्थिति कामानुगा भक्तिमें विषय में भी माननी होगी। उसमें भी मर्यादाका अतिक्रमण अपराध माना जायगा। कामानुगाके प्रकरणमें जो सम्भोगेच्छाका वर्णन किया गया है उसमें सर्वथ कृष्णको पुत्रके रूपमें ही उपासना किया है। दूसरेको उनकी स्त्रीके रूपमें ही दिखलाया गया है। कृष्णको अपनी स्त्री मानकर मोग करनेका उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि यह कृष्णकी मर्यादाके विपरीत माना

तथा हि श्रूयते शास्त्रे कश्चित्कुरुपुरीस्थितः ।

नन्दसूनोरधिष्ठानं तत्र पुत्रतया भजन् ॥१०७॥

नारदस्योपदेशेन सिद्धोऽभूद् बृद्धबाह्वकिः ।

अत एव नारायणव्यूहस्तवे—

पतिपुत्रसुहृद्भ्रातृपितृवन्मित्रवद्धरिम् ।

ये व्यायन्ति सदोद्युक्तास्तेभ्योऽपीह नमो नमः ॥२१०॥ इति

कृष्णतद्भुक्तकारुण्यमात्रलाभकहेतुका ॥ १०८ ॥

पुष्टिमार्गतया कश्चिदियं रागानुगोच्यते ।

इति भक्तिरसामृतसिन्धौ पूर्वविभागे साधनभक्तिलहरी द्वितीया ॥

उसी प्रकार स्त्री-पुरुषके सम्बन्धकी लौकिक मर्यादाएँ हैं उनका उल्लंघन अपराध ही है। उसलिय किमी उराम स्त्री द्वारा कृष्णको अपने पतिके रूपमें या पतित्वको हटाकर सामान्य रूप में पर-पुरुषके रूपमें मानकर उनके साथ भोग, मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाला है। इसी प्रकार कृष्णका किमी परस्त्रीके साथ किमी भी रूपमें भोग मर्यादाका अतिक्रमणमात्र होनेसे अनुचित और अपराधरूप ही है। इसलिय, ये जो भक्तिचित्र यहाँ उपस्थित किए गए हैं वे औचित्यकी मर्यादाका अतिक्रमण कर गए हैं। उन्हें भक्तिकी मर्यादासे बाहर ही समझना चाहिए।

जैसाकि शास्त्रमें सुना जाता है कि कुरुपुरीमें स्थित बृद्धबाह्वकि नामका कोई साधक नन्दके पुत्र [श्रीकृष्ण] की मूर्ति [अधिष्ठान] को पुत्र रूपसे उपासना करता हुआ नारदके उपदेशसे सिद्ध हो गया ॥ १०७ ॥

इसलिय, नारायणव्यूहकी स्तुतिमें [लिखा है कि]—

जो सदा उत्साहपूर्वक पति, पुत्र, सुहृत्, भ्राता, पिता अथवा मित्रके समान कृष्णका ध्यान करते हैं उनको भी यहाँ हमारा बर-बार नमस्कार है। २१० ।

कृष्ण और उनके भक्तोंकी रूपमात्रकी प्राप्ति ही जिसका एकमात्र फल है इस प्रकार की इस रागानुगा [साधनभक्ति] को ही कुछ लोग 'पुष्टिमार्ग' नामसे भी कहते हैं ॥ १०८ ॥

ऊपरके श्लोकमें 'सुहृत्' और 'मित्र' दोनों शब्दोंका प्रयोग आया है। वैसे ये दोनों शब्द सामान्यतः समानार्थक माने जाते हैं। किन्तु यहाँ दोनोंका साथ-साथ प्रयोग हुआ है तो उन दोनोंके अर्थमें कुछ थोड़ा-सा सूक्ष्म भेद मानना होगा। दुर्गमसंगमनीकारने 'सुहृन्तिरपेक्ष हितकारी, मित्र मद्द विद्वारीति तयोर्भेदः' लिखकर उन दोनोंका यह भेद प्रदर्शित किया है।

इस लहरीमें ग्रन्थकारने साधनभक्तिके दो भेद किए थे एक वैधी-भक्ति और दूसरी रागानुगा-भक्ति। वैधी भक्तिके निरूपणमें चार बातोंपर विशेष बल दिया है—

१. भक्तिमार्गके साधकके लिए भक्तिका महत्त्व मोक्षसे भी अधिक है।
२. भक्तिका अधिकार मनुष्यमात्रको है। बूढ़ भी भक्तिका अधिकारी है।
३. भक्तको प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं है।
४. कर्म भक्तिका अङ्ग होता है। किन्तु ज्ञान और वैराग्य उसके अङ्ग नहीं हैं।

के पूव विभागमें साधनसहरी नामक द्वितीय लहरी समाप्त हुई ॥ २

अथ तृतीया भावलहरी

अथ भावः—

अथ तृतीया भावलहरी

पूर्व सङ्गति—

यहाँ तक पूर्वविभागकी चार लहरियोंमें दो लहरियाँ समाप्त हो गयीं । प्रथम सामान्य भक्ति लहरीमें भक्तिका लक्षण करके उसके सारमय भावोंमें विनियोग किया गया था । जिसमें उसे 'मोक्ष लघुताकृत्' कहा गया था और उसका उद्देश्य तो एकर 'पुरुषार्थोक्त' नारायण-सृष्ट्यावन्त समन्तत चारों पुरुषार्थोंको तृणानुल्य तथा श्रद्धानुल्यको परमात्मार्थ और परमेश्वर न होनेकी दात कहकर भक्तिका महत्त्व प्रदर्शित किया था । दूसरी लहरीमें भक्तिके १ साधन-भक्ति, २ भावभक्ति और प्रेमरूपा भक्ति तीन भेद किए थे । फिर साधनभक्तिके भी १ वैधी भक्ति तथा २ रागानुगाभक्ति ये दो भेद करके उसका साधनरूप विवेचन किया । अब इस तृतीय लहरीमें भावभक्तिका निरूपण आरम्भ करने ।

भावभक्ति—

ग्रन्थके आरम्भमें 'आनुकूल्येन कृपणानुजीनत भावमभावात्' की भावभक्ति का लक्षण किया गया था उसमें 'अनुशीलनम्' पदमें कार्यात्मक और आनन्दोद्दिष्टता का भेद साधन और मानसभाव दोनोंका ग्रहण किया गया था । अब दूसरे भागमें १ भावभक्ति और २ भावरूप दो भेद हो जाते हैं । इनमेंसे चेष्टा या व्यापारने भी दो भाग हो जाते हैं । एक भावभक्तिके साधनरूप व्यापार और दूसरे भावभक्तिके फल रूप व्यापार । उनमें भावभक्तिके साधनरूप व्यापारोंको पिछली 'भावलहरी' में वैधीभाव और रागानुगाभक्तिके विवेचनके द्वारा विस्तारपूर्वक दिखलाया जा चुका है । दूसरे भावभक्तिके फल रूप व्यापार या चेष्टा आदि होती है उनको 'अनुभाव' नामसे कहा जाता है । इसकी आगे वर्गीकरणार्थके प्रसंगमें दिखलाया जायगा ।

दूसरी 'भावभक्ति' रहती है । इसके भी सम-प्रतिपत्तिक 'अनुभाव' व्यापारोंका भाव सञ्चारिभाव रूप दो भेद हो जाते हैं । उनमेंसे सञ्चारिभावका भावार्थपरत लक्षण पदमें अब के प्रसंगमें किया जायगा । स्थायिभाव रूपा भावभक्तिका निरूपण इस भागमें ही हो जाता है । भक्तिका जो मूलतत्त्व मानस 'भाव' है, उसको रति, प्रेम, स्नेह, भाव आदि शब्दों से जान निर्दिष्ट किया जाना है और इन शब्दोंको लगभग समानार्थक समझा जाता है । 'कृत्य सम्भवात्' ने इन शब्दोंके अर्थोंमें सूक्ष्म भेद माना है । 'भाव' प्राथमिक अवस्था है जो प्रेमको उत्पन्न करती है । 'प्रेम' भावसे उत्पन्न होनेवाला और उससे उत्कृष्ट अवस्था है । प्रेमका स्वरूप ही लिए प्रेमको सूर्य और भावको उसका अंशमात्र माना है । 'स्नेह' प्रेमसे भी दूँधो अलग है । पर उसका विशेष विवेचन ग्रन्थकारने नहीं किया है । 'भाव' और 'प्रेम' में कारण-कार्य भाव और सूक्ष्मताका तारतम्य है उमी दृष्टिसे ग्रन्थकारने माध्यमभक्तिसे इन दोनोंको विनियोजन अलग स्थान दिया है । इसीसे द्वितीय लहरीके आरम्भमें पृ० २० पर 'सा भक्ति, साधन भाव प्रेमा चेति त्रिधोदिता' लिखकर भक्तिके तीन भेद किए हैं । और भावलहरी तथा भावभक्ति नामक दो मिल्न मिल्न लहरियोंमें यहाँ उनका विवेचन किया है । रीत्ये पदवात् साधनभक्ति

शुद्धसत्त्वविशेषात्मा प्रेम सूर्याशुसाम्यभाक् ।

रुचिभिश्चित्तमासृण्यकृदसौ भाव उच्यते ॥१॥

तथा हि तन्त्रे—

प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते ।

सात्त्विकाः स्वल्पमात्राः स्युरत्राश्रुपुलकादयः ॥ २११ ॥

स यथा पद्मपुराणे—

ध्यायं ध्यायं भगवतः पदाम्बुजयुगं तदा ।

ईषद्विक्रियमाणान्मा सार्द्धद्विभूदसौ ॥२१२॥ इति

ये एक ही धर्ममें रागाधिष्ट हो सकती हैं । उस दशा में साधनरूपा भक्ति तथा माध्यरूपा भक्ति ये दो ही भक्तिके भेद होते हैं । किन्तु माध्यरूपा भक्तिमें भाव तथा प्रेम दोनों की मेलन-अन्तर्गमिनीति मानकर उसके तीन भेद टिखलाए गए हैं ।

उस भावतद्वरी में भावभक्तिका निरूपण करना है । मनको विमृद्ध मत्त्वप्रधान अवस्था में लाना नाम भाव है । पद-मयवती किरणोंके साथ उसकी उपमा दी गई है । इस प्रथमदशा में प्रेम होनेपर चित्तमें विशेष प्रकारकी आर्द्रता उत्पन्न हो जाती है । इसीलिए ग्रन्थकारने उसे 'चित्तमासृण्य' कहा है । 'आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनरूपा' भक्ति वैधी तथा रागानुगा माधनभक्तियोंके अभ्यासमें जब विमृद्ध मत्त्वप्रधान और चित्तमें विशेष प्रकारके द्रवीभावको उत्पन्न करने वाली बन जाती है तब उसको 'भाव' कहते हैं । यह अवस्था आगे प्रकाशित होने वाले प्रेमसूर्यका उपकाल है । सूर्योदयके पूर्व उस कालमें जिस प्रकार सूर्यकी अनुरागमयी रश्मियाँ उदय होकर विश्वके अन्तस्तलमें एक विशेष प्रकारकी अदभुत पावनता का संचार कर देती हैं । उसी प्रकार प्रेमसूर्यकी पावन रश्मियोंके सदृश 'भाव' उदय होकर चित्तमें विशेष प्रकारके 'मासृण्य' या द्रवीभावको उत्पन्न कर देता है । इसी अभिप्रायको मन में रहाने पर ग्रन्थकारने 'भाव' का लक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है—

प्रेम रूप सूर्यकी किरणोंके समान, अपनी [कृष्ण-प्राप्तिके अभिलाष तथा कृष्णके सौहार्दाभिलाष आदि रूप] कामियोंके द्वारा चित्तके द्रवीभाव [मासृण्य] को उत्पन्न करनेवाला, शुद्ध सत्त्व विशेष [अर्थात् चित्तकी विमृद्ध सत्त्वप्रधान अवस्था] रूप वह [पूर्वकथित सामान्य भक्ति ही] 'भाव' [नामसे] कहा जाता है ॥ १ ॥

जैसाकि तन्त्रमें [भी कहा है]—

प्रेमकी प्रथम अवस्था 'भाव' इस नामसे कही जाती है । इसमें अशु-रोमांच आदि सात्त्विकभाव स्वल्प मात्रामें [प्रकट] होते हैं । २११ ।

वह [भाव] जैसाकि पद्मपुराणमें [निम्न उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है]—

तब वह भगवान्के दोनों चरणकमलोंका बार-बार ध्यान करता हुआ कुछ उच्छ्वसित हो [ईषद्विक्रियमाणान्मा] और अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे युक्त हो गया । २१२ ।

भावकी विषयरूपता—

जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है 'भाव' चित्तकी विमृद्ध मत्त्वप्रधान विशेष अवस्थाका नाम है । चित्तकी इन प्रकारकी विशेष अवस्थाओंको 'चित्तवृत्ति' कहते हैं । इसलिए भाव भी चित्तवृत्ति रूप है जिस प्रकार पानी नालियोंके द्वारा सतमें आकर चौकोर वर्गकार या

आविर्भूय मनोवृत्तौ व्रजन्ती तत्स्वरूपताम् ।

स्वयंप्रकाशरूपाऽपि भासमाना प्रकाश्यवत् ॥२॥

वस्तुतः स्वयमास्वादस्वरूपव रतिस्त्वसौ ।

कृष्णादिकर्मकास्वादहेतुत्वं प्रतिपद्यते ॥३॥

आयताकार आदि जिस प्रकारकी कयारी साधने खानी से उस आत्मनस फलकर उभारा आकार धारण कर लेता है । इसी प्रकार उन्दिद्य-प्रणालिका के द्वारा प्रकाश प्रत्यक्ष के माद सम्बद्ध होता है तब अर्थाकार रूपमें परिणत हो जाता है । चित्तवृत्ति भी वगैरह परिणतिना नाम 'चित्तवृत्ति' है । इसलिए 'भाव' रूप जो वह चित्तवृत्ति की भाँति प्रकाश भी स्वयं चित्तम उत्पन्न होती है किन्तु कृष्ण अथवा अन्य जो कोई भी प्रत्यक्ष उस प्रकाश को प्राप्त कर तदाकार हो जाती है । और स्वयं प्रकाशमान होकर भी वह प्रकाश प्रकाश कृष्णादिक रूपमें भासती है । स्वयं आस्वाद-स्वरूप होकर भी कृष्णत्व में आस्वादक रूपमें प्रतीयमाना है । अर्थात् उस स्थितिमें आस्वादका कर्म-कारक कृष्ण होता है । वगैरह आस्वाद होता है । इसी बातको ग्रन्थकार अगली दो कारिकाओंमें निम्न प्रकार लिखा है ।

[वह भाव रूप अवस्था विशेष वैधी तथा रागानुगा रूप दोनों प्रकारकी साधनभक्तियों के द्वारा] चित्तवृत्तिमें आविर्भूत होकर उस [कृष्णादि ध्येयतत्त्व] के स्वरूपको प्राप्त करती हुई, स्वयं प्रकाशरूपा होनेपर भी प्रकाश्य [कृष्णादि रूप ध्येयतत्त्व] के समान प्रतीत होती है ॥ २ ॥

और वस्तुतः स्वयं आस्वाद रूप भी यह रति [भाव] कृष्णादिकर्मक आस्वादका हेतु बन जाती है । [अर्थात् उसमें आस्वाद क्रियाके कर्मकारकभूत कृष्णादि ध्येयतत्त्वका आस्वाद प्रतीत होता है । वस्तुतः वह स्वयं चित्तवृत्तिका ही आस्वाद होता है] ॥ ३ ॥

भावके दो भेद—

भक्तगणोंमें यह 'भाव' का उदय दो प्रकारका पाया जाता है । साधारण साधनभक्ता वैधी तथा रागानुगा भक्तिके अभ्यासमें ही आगे बढ़कर उस साधनभक्तिका 'भाव' का उदय होता है । किन्तु कभी-कभी पूर्वजन्मके अजित संस्कारोंके कारण वैधी भक्ति या रागानुगा रूप साधनभक्तिके अभ्यासके बिना ही कित्ती गौभाग्यशाली साधनभक्त प्रकाश प्रकाश विग्रह 'भाव'का उदय हो जाता है । योगदर्शनमें भी चित्तवृत्ति के निर्माण का प्रकाश प्रकाश दो भेद 'भवप्रत्यय' तथा 'उपायप्रत्यय' नामसे किए गये हैं । 'उपायप्रत्यय' साधन साधन के द्वारा समाधिका लाभ साधारण रूपमें होता है किन्तु 'भवप्रत्यय' अर्थात् उपायोंके बिना केवल पूर्व जन्मके संस्कारोंके बलसे समाधिका लाभ विशिष्ट पुण्यवानोंको ही होता है । इसी प्रकार यहाँ भक्तिमार्गमें विशिष्ट पुण्यवानोंको साधनभक्तिके बिना भी 'भाव' ही प्राप्त हो जाता है । ग्रन्थकार इस प्रकारकी भाव-प्राप्तिको पूर्व-जन्मके संस्कारोंका फल मानकर अस्वाद्य अथवा उनके भक्तोंकी कृपाका फल मानते हैं । वैसे यह कृपा भी पूर्वजन्मके संस्कारोंसे ही प्राप्त होती है । किन्तु उनका बल पूर्व-संस्कारों पर नहीं भगवान् और उनके भक्तोंकी कृपा पर है । भावप्राप्तिके इन दोनों भेदोंको ग्रन्थकारने अगली दो कारिकाओंमें निम्न प्रकार दिखलाया है

साधनाभिनिवेशेन कृष्णतद्रूपयोस्तथा ।

प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाऽभिजायते ॥४॥

आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः ।

तत्र साधनाभिनिवेशजः—

वैधीरागानुगामार्गभेदेन परिकीर्तितः ॥ ५ ॥

द्विविधः खलु भात्यत्र साधनाभिनिवेशजः ।

साधनाभिनिवेशस्तु तत्र निष्पादयन् हृदि ॥६॥

१. [वैधी तथा रागानुगा रूप] साधनोंके अनुष्ठानसे तथा २. भगवान् [कृष्ण] अथवा उनके भक्तोंकी कृपासे दो प्रकारका 'भाव' उत्पन्न सीभाग्यशालियोंमें उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

उनमेंसे पहला [अर्थात् साधनानुष्ठान-जन्य भाव] तो प्रायः पाया जाता है किन्तु दूसरा [अर्थात् भगवान् या उनके भक्तोंकी कृपासे प्राप्त होने वाला भाव] बहुत कम [अर्थात् विशेष पुण्यात्माओं और सीभाग्यशालियोंको ही] प्राप्त होता है ।

'भाव' के साधनानुष्ठान-जन्य तथा भगवत्कृपा-जन्य ये जो दो भेद यहाँ किए गए हैं उनका प्रतिपादन यहाँ ग्रन्थकारने डेढ़ कारिकामें किया है । पाँचवीं कारिकाका आधा भाग इधर आ गया है और शेष आधे भागका सम्बन्ध अगले विषयसे है । इस क्रमको रखनेसे आगेकी अनेक कारिकाओंकी भी यही स्थिति हो जाती है कि उनका आधा भाग एक विषय से सम्बद्ध हो जाता है और आधा भाग दूसरे विषयसे सम्बद्ध हो जाता है । यह स्थिति बड़ी अटपटी-सी मालूम होती है । अर्थके समन्वयमें एक बाधा-सी प्रतीत होती है । इसको बचानेके लिए हमने यहाँ हिन्दी अनुवादमें चार संख्या इस डेढ़ श्लोकके बाद डाली हैं । इससे आगेकी कारिकाओंमें होने वाली असुविधा दूर जावेगी । इस प्रकारका व्यवहार अन्य जगह भी पाया जाता है ।

साधनाभिनिवेशजन्य भाव—

'भाव' के उपर्युक्त दो भेदोंमेंसे जो प्रथम 'साधनाभिनिवेशजन्य भाव' कहा गया है वह भी दो प्रकारका होता है । एक वैधी भक्तिसे जन्य और दूसरा रागानुगाभक्तिमें जन्य । पहले साधनभक्तिके वैधी तथा रागानुगा नामसे दो भेद बतलाए थे । उन दोनोंसे ही 'भाव' की उत्पत्ति हो सकती है । इसलिए यहाँ साधनाभिनिवेश-जन्य भावके भी दो भेद माने गए हैं । इन दोनों भेदोंका निर्देश और उनके लक्षण तथा उदाहरणादि द्वारा उनका विवेचन ग्रन्थकार अगले प्रकरणमें निम्न प्रकार करते हैं—

अब साधनाभिनिवेशजन्य [भावभक्तिका निरूपण करते हैं]—

वैधी तथा रागानुगा मार्गोंके भेदसे [साधनभक्ति दो प्रकारकी कही गई है उसके अनुसार कहा हुआ [उनसे साध्य [भाव भी] दो पाया

रति सजनयत्यसौ ।

तत्राग्नौ यथा प्रथमस्कन्धे—

तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायतां, अनुग्रहेणाश्रयणं मनोहराः ।

ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्वति ॥२१॥

रत्या तु भाव एवात्र न तु प्रेमाऽभिधीयते ॥७॥

मम भक्तिः प्रवृत्तेति वक्ष्यते स यदग्रतः ।

यथा तत्रैव —

इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतू हरेर्विशृण्वतो मेऽनुपदं यशोऽमलम ।

संकीर्त्यमानं मुनिभिर्भट्टात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्ताऽऽन्मरजस्तमोऽपहा ॥२१॥

लगनको विकसित कर रति या प्रेमको उत्पन्न करता है वह [साधनाभिनिवेशज-य भाव कहलाता है] ॥ ६ ॥

यहाँ पर पूर्व सम्करणोंमें पहले भावके दो भेद दिखाने वालों का-ता दो बार है और उसके बाद उसका लक्षण करने वाली कारिका दो गई है । प्रख्यातों का उल्लेख पहल लक्षणा वालों कारिका दी जाती और उसके बाद भेदपरक कारिका दी जाती । निम्न पूर्वसंस्करणोंमें जिस रूपमें पाठ दिया गया है हममें अभी पाठ्यक्रमको ध्यान में रखा जा रहा है । दृष्टिसे यह निर्देश यहाँ कर दिया है ।

उनमेंसे पहला [अर्थात् बंधी भक्तिके अनुष्ठानसे जन्म साधनाभिनिवेशज भावका उदाहरण आगे देते हैं] जैसाकि [भागवतके] प्रथम स्कन्धमें [कहा गया है]—

वहाँ कथा करने वालोंकी कृपासे मैंने प्रतिदिन मनको हरण करने वाली कृष्णकी कथाओंको सुना । [उन कथाओंके] प्रत्येक पदको श्रद्धापूर्वक सुननेसे प्रिय [कृष्ण, अथवा कथाओं]को श्रवण करने वाले मेरे भीतर [कृष्णके प्रति भाव रूप] रति उत्पन्न हो गई । [अग पद यहाँ सम्बोधनमें है] ॥ २१३ ॥

इस उदाहरणमें 'ममाभवद्वति' पदमें रतिके उत्पन्न होनेकी बात कही है । यह रति शब्द प्रेमका भी वाचक हो सकता है और भावका भी । इसलिए यह शब्द आयक है । प्रेम और भावका अन्तर ऊपर बतनाया जा चुका है । यहाँ भावके वर्णनका प्रयोग चल रहा है । इसलिए यहाँ 'रति' शब्दमें प्रेमका नहीं आयेगा 'भाव' का ही ग्रहण करना चाहिये । भावनाको ग्रन्थकार अगली कारिकामें निम्न प्रकार निम्नते है

यहाँ [अर्थात् इस उदाहरणमें] 'रति' [शब्द] से 'भाव' का ही कथन किया गया है 'प्रेम' का नहीं । उस [प्रेम] का कथन तो 'मम भक्तिः प्रवृत्ता' इत्यादिसे आगे [उदाहरण सं० २१४ में 'भक्ति' शब्दके द्वारा] किया जायगा ॥ ७ ॥

[आगे फिर बंधी भक्तिके अनुष्ठानसे जन्म साधनाभिनिवेशज 'भाव' का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं] जैसा कि वही [अर्थात् भागवतके प्रथम स्कन्धमें फिर कहा है]—

इस प्रकार वर्षा और शरत् दो ऋतुओंमें निरन्तर मुनियों तथा महात्माओंके द्वारा गान किए जानेवाले भगवान् [हरि] के विमल यशको सुनते हुए मेरे भीतर अक्षय रहनेवाला तथा तमोगुणको नष्ट कर देनेवाली भक्ति [भाव का उदाहरण] ॥ २१४ ॥

तृतीये र

मता प्रसङ्गान्मम वीथ्यसंविदा भवन्ति इत्कर्णरसायना कथा

नञ्जापगादाश्चपवगवर्तमान श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुकर्मिण्यान्त ॥२१५॥ इति

पुराणे नाट्यशास्त्रे च द्वयोस्तु रतिभावयोः ॥८॥

समानार्थतया ह्यत्र द्वयमैक्येन लक्षितम् ।

द्वितीया यथा पाद्वे—

इत्थं मनोरथं बाला कुर्वती नृत्य उत्सुका ।

हर्षिप्रीत्या च सर्वा तां रात्रिमेवान्यवाहयत् ॥२१६॥

अथ कृष्णतत्त्वप्रसादजः—

साधनेन विना यस्तु सहसंवाभिजायते ॥६॥

और तृतीय [स्कन्ध] में भी [बेधीभक्तिके अनुष्ठानसे जन्य साधनाभिनिवेशज भावका उदाहरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है]—

सज्जनोंके संगसे मेरे प्रभावको समझनेवाले [साधक] के लिए [भगवान्की] कथाएँ उसके हृदय और कानों [दोनों] के लिए रसायन [शोधकके समान शक्तिप्रद] बन जाती है । और उनके सेवनसे [साधकके भीतर] अपवर्ग-मार्गमें कमसे श्रद्धा, रति, [भाव] और भक्ति [प्रेम] उत्पन्न होते हैं । २१५ ।

इस उदाहरणमें, और साधनाभिनिवेशजन्य भावके प्रथम उदाहरण 'तत्रान्वह' इत्यादि श्लोक संग्रहा २१३ में, 'भाव' के लिए, 'रति' शब्दका प्रयोग किया गया है । इसका कारण बतलाने हुए ग्रन्थकारने अगली कारिकामें लिखा है—

पुराण और नाट्यशास्त्रमें रति और भावके समानार्थक [रूपमें प्रयुक्त] होनेसे यहाँ [भी] दोनोंको एक मानकर लक्षण किया है । [अर्थात् जैसे नाट्यशास्त्र आदिमें रतिको स्थायिभाव मानकर रति और भावकी समानार्थकता सूचित की गई है । इसी प्रकार हमने यहाँ रति शब्दसे भावका प्रतिपादन किया है] ॥ ८ ॥

दूसरा [अर्थात् रागातुगा रूपा साधनभक्तिके अनुष्ठानजन्य 'भाव' का उदाहरण] ब्रह्मा कि पद्मपुराणमें [निम्न प्रकार पाया जाता है]—

इस प्रकार [कृष्णके साथ नाचनेके लिए] मनोरथ करती हुई नृत्यके लिए उत्सुक बालाने कृष्णके प्रेममें उस भारी रात्रिको ही [उनकी प्रतीक्षामें] व्यतीत कर दिया । २१६ ।

भगवत्कृपाजन्य भाव—

इस प्रकार यहाँ तक साधनाभिनिवेशजन्य भावको प्रथकारने लक्षण तथा उदाहरणोंदि के द्वारा भली प्रकारसे प्रदर्शित कर दिया है । अब भगवान् अथवा उसके भक्तोंकी कृपामें उत्पन्न दूसरे प्रकारके भावका वर्णन आगे करते हैं । इस कोटिमें उसी भावभक्तिका समावेश होता है जो साधनोंके अनुष्ठानके बिना प्राप्त नहीं होती है । इसलिए उसका लक्षण ग्रन्थकारने अगली कारिकामें निम्न प्रकार किया है—

साधनोंके [अनुष्ठानके] बिना ही जो [स्वयं अपने आप] सहसा उत्पन्न हो जाता है वह भाव कृष्ण अपने उनके भक्तोंकी कृपासे प्राप्त भाव कहलाता है ६ ।

स भाव

इतीयते ।

तत्र कृष्णस्य २०००

प्रसादा वाचिकालोकदानहादिवयो हरेः ॥१०॥

तत्र वाचिकप्रसादजो यथा श्रीनारदीये—

सर्वमङ्गलमूर्धन्या पूर्णानन्दमयी सदा ।

द्विजेन्द्र ! तव मय्यस्तु भक्तिरव्यभिचारिणी ॥२१॥

आलोकदानजो यथा स्कान्दे—

अदृष्टपूर्वमालोक्य कृष्णं जाङ्गलवासिनः ।

विक्लिद्यदन्तरात्मनो दृष्टिं नाक्रष्टुमीशिरे ॥२१८॥

हादः—

प्रसाद आन्तरो यः स्यात् स हाद इति कथ्यते ।

यथा शुकसंहितायां—

महामागवतो जातः पुत्रस्ते वादरायण ! ।

विनोपापैरुयेयाऽभूद्विष्णुभक्तिरिहोदिता ॥२१६॥

उनमेंमें कृष्णकी कृपासे जन्य [भावका वर्णन आगे करते हैं]

[कृष्णकी] कृपा १. वाचिक, २. दर्शन देनेके द्वारा और ३. ज्ञातिक [मानसिक] प्राप्ति मुख्य रूपसे तीन प्रकारकी] होती है ॥ १० ॥

उनमेंसे वाचिक प्रसादसे उत्पन्न [भावका उदाहरण] जैसा कि श्री नारदीयपंचरात्रमे [दिया गया है]—

हे विप्रवर ! ससस्त मंगलोंमें सर्वश्रेष्ठ, सदा पूर्ण आनन्दमयी, सदा रहनेवाली [अव्यभिचारिणी] मेरे प्रति भक्ति प्राप्तकी भक्तकी] प्राप्त हो । २१७ ।

यहाँ कृष्णके वचनसे 'भाव' की प्राप्ति होती है । अब यह वाचिकप्रसादजन्य 'भाव' का उदाहरण है ।

दर्शन देनेसे उत्पन्न [भावका उदाहरण] जैसा कि स्कन्दपुराणमें [निम्न प्रलोकमें पाया जाता है]—

जंगल प्रदेशके रहनेवाले, अदृष्टपूर्व कृष्णको देखकर [भक्तिके वश] अन्तःकरणके ब्रवीभावसे युक्त होकर [उनकी ओरसे अपनी] दृष्टिको हटानेसे समर्थ न हो सके । २१८ ।

[तीसरे प्रकारके] हाद [प्रसादका लक्षण और उससे उत्पन्न भावका उदाहरण आगे देते हैं । हाद प्रसादका लक्षण निम्न प्रकार है]—

जो प्रसाद भीतरका [कृष्णके हृदयके भीतर ही रहनेवाला] हो उसको 'हाद' [प्रसाद] कहा जाता है ।

[उस हाद प्रसादजन्य भावका उदाहरण] जैसा कि शुकसंहितामें [निम्न प्रलोकमें दिखलाया गया है]—

हे ध्यासदेव ! आपके परम भगवत्पुत्र [शुकदेव] उत्पन्न हुआ है जिसकी बिना उपायों के — के ही प्राप्त होनेवाली [] भक्ति हुई है । २१९ ।

अथ तद्वक्तृप्रसादजः -

यथा सप्तमस्कन्धे—

गुणैरलमसंख्येयैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते ।

वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रतिः ॥२२०॥ इति

नारदस्य प्रसादेन प्रल्हादे शुभवासना ।

निसर्गः सैव तेनात्र रतिर्नैसर्गिकी मता ॥२२१॥

स्कान्दे च—

अहो धन्योऽसि देवर्षे कृपया यस्य तत्क्षणात् ।

नीचोऽप्युत्पुलको लेभे लुब्धको रतिमच्युते ॥२२२॥ इति,

भक्तानां भेदतः सेयं रतिः पञ्चविधामता ॥११॥

अग्रे विविच्य वक्तव्या तेन नात्र प्रपञ्च्यते ।

क्षान्तिरव्यर्थकालत्वं विरक्तमर्मानुन्यता ॥१२॥

उन [भगवान्] के भक्तोंके प्रसादसे जन्म [भावका उदाहरण]—

जैसाकि [भागवतके] सातवें स्कन्धमें [निम्न श्लोकमें कहा है]—

जिसकी भगवान् कृष्णमें स्वभाविक प्रीति है उसका माहात्म्य [उसके स्वयं उद्भूत]

प्रसङ्ग गुणोंसे सूचित होता है । २२० ।

नारदकी कृपासे [बिना उपायोंका अनुष्ठान किए हुए ही] प्रल्हादमें शुभ वासना

[भगवद्भक्ति] उदय हो गई थी । इसीको स्वभाव कहते हैं इसलिए उसको नैसर्गिक [भक्ति]

कहा गया है । २२१ ।

और स्कन्दपुराणमें भी [इस भावका उदाहरण निम्न प्रकार पाया जाता है]—

हे देवर्षि ! आप धन्य हैं जिनकी कृपासे नीच व्याध भी रोमांच [आदि सात्त्विक भावों]

से] युक्त होकर कृष्णकी भक्तिको प्राप्त हुआ । २२२ ।

भक्तोंके [पाँच प्रकारके] भेदोंसे [भक्तिप्रसादजन्य] यह भाव [रति] पाँच प्रकारका

माना गया है । उसका वर्णन आगे करेंगे इसलिए यहाँ उसका विस्तार [पूर्वक वर्णन] नहीं

किया है ॥ ११ ॥

भगवद्भक्ति रूप भावके अनुभाव—

साधनानुष्ठानजन्य और भगवान् [कृष्ण] अथवा उनके भक्तोंकी कृपासे जन्य दो

प्रकारके भावोंका वर्णन ऊपर किया गया है । इस प्रकारका 'भाव' या रति जब मनके भीतर

उत्पन्न होता है तब भक्तमें उसके कुछ बाह्य चिह्न भी प्रकट होते हैं जिनसे उसके हृदयके

अन्तर्बर्ती इस भावका आभास देखने वालोंको भी प्राप्त हो जाता है । इस प्रकारके चिह्न दस

भावोत्पत्तिके बाद उत्पन्न होते हैं और उसके कार्य होते हैं इसलिए उनको 'अनुभाव' नाम

से कहा जाता है । साहित्यशास्त्रमें रसोंके साथ जिस प्रकार 'अनुभावों'का वर्णन होता है

उसी प्रकार यहाँ भी 'भाव' के साथ 'अनुभावों'का वर्णन किया गया है । अन्यकार भक्तिके

इन अनुभावोंका वर्णन अगली दो कारिकाओंमें निम्न प्रकार करते हैं

१ क्षान्ति सहनशीलता २ समयको व्यर्थ न खोना ३ धराण्य, ४ अभिमान

आशाबन्धः सधुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचिः ।

आसक्तिस्तद्वदुत्कण्ठाने प्रीतिस्तत्प्रतिफलम् ॥१३॥

इत्यादयोऽनुभावाः स्युर्जातिभावाङ्कुरे जने ।

तत्र क्षान्तिः—

क्षोभहेतावपि प्राप्ते क्षान्तिरक्षुर्जात्मता ॥१४॥

यथा प्रथमे—

तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्राः ! गङ्गा च देवी धृतचिन्तमीशे ।

द्विजोपसृष्टः कुहस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥२२३॥

अव्यर्थकालत्वं यथा हरिभक्तिमुधोदये—

वाग्भिः स्तुवन्तो मनसा स्मरन्तस्तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न वृषाः ।

भक्ता स्रवन्नेत्रजलाः समग्रमायुर्हरेरेवैय समर्पयन्ति ॥२२४॥

अथ विरक्तिः—

विरक्तिरिन्द्रियार्थानां स्यादरोचकता स्वयम् ।

शून्यता, ५. आशावाद, ६. समुत्कण्ठा, ७. नामकीर्तनमें सदा रुचि, ८. उन [भगवान्] के गुण-
गानमें प्रेम, ९. उनके वासस्थलमें अनुराग इत्यादि अनुभाव उम पुरुषमें पाए जाते हैं जिसमें
[भगवद्विषयक] भावका अंकुर उत्पन्न हो गया है ॥ १२-१३ ॥

इस प्रकार इन दो कारिकाओंमें भावकी उत्पत्तिके बाद भक्तमें अति प्रेम का जो भावना
अनुभावोंके नामोंका कथन किया है । अब आगे वे कथन : उन प्रभुभावोंके लक्षण करने हुए
उदाहरणों द्वारा समझानेका यत्न करेंगे । उनमेंसे पहले 'क्षान्ति' का लक्षण करेंगे ।

उनमेंसे क्षान्ति [का लक्षण और उदाहरण निम्न प्रकार है]—

क्षोभका कारण उपस्थित होनेपर भी क्षुब्ध न होना 'क्षान्ति' [कही जाती है] ॥१४॥

जैसा कि [भागवतके] प्रथम [स्कन्ध] में [निम्न श्लोकमें क्षान्तिका उदाहरण पाया
जाता है]—

हे विप्रो ! आप मेरे पास भले ही मत आइए या [आकर भी] वापस चले जाइए ।
गङ्गादेवी भी शिवमें मन लगाए हुए [वहीं बनीं] रहें [मेरे ऊपर कृपा न करे, कर्मकाण्डी]
ब्राह्मणोंके द्वारा प्रेरित साँप या तक्षक नाग भले ही इस ले [इन सब बातों की मुझे कोई
चिन्ता नहीं है । पर कृपा करके] विष्णुकी कथाका गान करते रहें ॥२२३॥

अव्यर्थकालत्व [का उदाहरण] जैसाकि 'हरिभक्तिमुधोदय'में [निम्न श्लोक द्वारा
प्रस्तुत किया गया है]—

जिनके नेत्रोंसे [प्रेमके] आंसुओंका जल बह रहा है इस प्रकारके भक्तगण बाणोंके
द्वारा [भगवान्] की स्तुति करते हुए, मनसे [भगवान्] का स्मरण करते हुए, शरीरसे [भगवान्]
को रात-दिन नमस्कार करते हुए भी तृप्त नहीं होते] हैं । और सारी आयुको भगवान् [की
भक्ति] के ही अर्पण कर देते हैं ॥ २२४ ॥

अब विरक्ति [का लक्षण तथा उदाहरण आगे देते हैं]—

इन्द्रियोंके विषयोंके प्रति [अस्वस्थता आदिके बिना] स्वयं ही अरुचि हो जाना 'विरक्ति'